

और उनका काव्य

चंद्रशेखर पांडे एम० ए०

१०२२०८
५१२

शक १८८४

दिल्ली माहिला सम्मेलन सं

प्रकाशक का वक्तव्य

स्वर्गीय श्रीमान् बड़ादा नरेश सर मयाजीराव गायकवाड महोदय ने बम्बई सम्मेलन में स्वयं उपस्थित होकर ५००० रुपये की जो सहायता सम्मेलन को प्रदान की थी, उसमें सम्मेलन ने सुलभ साहित्य-माला के अत्यंत कई उत्तमोत्तम पुस्तकें प्रकाशित की हैं। प्रस्तुत पुस्तक उसी साला में प्रकाशित हो रही है।

साहित्य-मन्त्री

सूचीपत्र

१	संक्षिप्त परिचय	९
२	तत्कालीन काव्य-धारा का स्वरूप	२१
३	रचना तथा वण्य विषय	२९
४	रसवान की काव्य-शैली	४०
५	रसखान का कवित्व	४७
६	रसखान का प्रेम-निरूपण	६१
७	रसखान की भक्ति-भावना	७१
८	रसखान की काव्य-भाषा	८५
९	हिंदी साहित्य में रसखान का स्थान	१०१
१०	कवित्त-सवैये	१०७
११	प्रेमद टिका	१३३
१२	परिशिष्ट	१३८

भूमिका

भगवान राम में जितनी मर्यादा है, श्रीकृष्ण में उतनी ही सम्मता है। यद्यपि राम-व्यास में मैं कोई भेद नहीं समझता और हैं भी नहीं, किंतु इसी सरसता के कारण मेरा झुकाव कृष्ण की ओर कुछ अधिक है। क्या किया जाय, हृदय ही तो है। कृष्ण की वह सम्मता मुझे रसखान के मदैयों में पूर्णरूप में दिखाई दी। रसिक रसखान का एक-एक सदैव मेरे हृदय में घर करता गया। अतः एम० ए० (हिंदी) की परीक्षा में अनिवार्य विस्तृत निबंध के लिये मैंने रसखान के सरस काव्य को ही चुना। वही निबंध पुस्तक के रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत है।

किसी भी रचना के गुण-दाय-विवेचन के साथ ही यदि वह रचान भी दे दी जाय तो वह विवेचन पाठकों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, किंतु यह तभी संभव है जब कि रचना थोड़ी हो। तुलसीदासजी के काव्य का गुण-दोष-विवेचन करने-वाला उनकी सम्पूर्ण रचनाओं को कैसे सम्मुख रख सकता है? रसखान की रचना थोड़ी है, अतः वह भी इसी पुस्तक में ले ली गई है। रसखान की रचना है तो थोड़ी किंतु है उच्च कोटि की इतनी ही रचना के बल पर ये हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान के अधिकारी हो गये।

इनकी रचना रस की ऐसी खान है जो कभी रिक्त नहीं हो सकती, उसमें मे रस का निमल स्रोत सतत बहता रहेगा। धन्य हो रसखान ! मुसलमान होकर भी तुम कृष्ण-प्रेम में ऐसे पगे कि अगणित हिंदू भक्तों के मिरमौर हो गये। रसखान की जितनी भी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है, अतः अधिक न कहकर यही कहेंगे कि पाठक उनकी रचना को पढ़ें और देखें कि उनका हृदय रसप्लावित होता है अथवा नहीं।

भूमिका

भगवान राम में जितनी मर्यादा है, श्रीकृष्ण में उतनी ही सरसता है। यद्यपि राम-व्याम में से कोई भेद नहीं समझता और है भी नहीं, किन्तु इसी सरसता के कारण मेरा झुकाव कृष्ण की ओर कुछ अधिक है। क्या किया जाय, हृदय ही तो है। कृष्ण की वह सरसता मुझे रसखान के सर्वेपो में पूर्णरूप में दिखाई दी। रसिक रसखान का एक-एक सुवैया मेरे हृदय में घर करता गया। अतः एम० ए० (हिंदी) की परीक्षा में अनिवार्य विस्तृत निबंध के लिये मैंने रसखान के सरस काव्य को ही चुना। वही निबंध पुस्तक के रूप में पाठको के सामने प्रस्तुत है।

किसी भी रचना के गुण-दोष-विवेचन के साथ ही यदि वह रचान भी दे दी जाय तो वह विवेचन पाठको द्वारा सरसता में समझा जा सकता है, किन्तु यह तभी संभव है जब कि रचना थोड़ी हो। तुलसीदासजी के काव्य का गुण-दोष-विवेचन करने-वाला उनकी सम्पूर्ण रचनाओं को कैसे सम्मुख रख सकता है? रसखान की रचना थोड़ी है, अतः वह भी इसी पुस्तक में ले ली गई है। रसखान की रचना है तो थोड़ी किन्तु है सच्च कोटि की इतनी ही रचना के बल पर ये हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान के अधिकारी हो गये।

इनकी रचना रस की ऐसी खान है जो कभी रिक्त नहीं हो सकती, उसमें से रस का निमल स्रोत सतत बहता रहेगा। अन्य हो रसखान ! मुसलमान होकर भी तुम कृष्ण प्रेम में ऐसे पगे कि अगणित हिंदू भक्तों के सिरमौर हो गये। रसखान की जितनी भी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है, अतः अधिक न कहकर यहां कहेंगे कि पाठक उनकी रचना को पढ़ें और देखें कि उनका हृदय रसप्लावित होता है अथवा नहीं।

रसखान की रचना के प्राय सभी मसूह मैंने देखे हैं और उन सब को गमने रखते हुए जो पाठ नयन ममझ पडा उसी को रक्खा है। कही कही चारोंपे मनभैत होने के कारण भिन्न पाठ रक्खना पडा है। 'प्रेमवाटिका' के मबध मे एक बात कहनी है, वह यह कि अन्यसग्रहकर्ताओं ने रसखान के सभी दोहों को 'प्रेम-वाटिका' मे रख दिया है। कुछ दोहे ऐसे हैं जो रसखान की इतिवृत्तिसे मबध रखत हैं, उनका भला 'प्रेमवाटिका' मे क्या काम? मालूम होता है किशोगीलालजी गोस्वामी को जितने भी दोहे मिले सब को प्रेमवाटिका मे रक्ख दिया, और फिर उनके परवर्ती सपादकों ने बिना सोचि-समझे उन्हें ज्यों का त्यों उतार लिया। ध्यान देने की बान है कि निम्नांकित दोहा क्या 'प्रेमवाटिका' मे स्थान पाने योग्य है ?

देखि गदर हिन साहिबी, बिल्ली नगर मसान।

छिनहि बादसा बस की, ठसका छाँडि रसखान॥

इयमे स्पष्ट है कि यह रसखान ने अपने मन को सतोष देने के लिये बनाया है, न कि 'प्रेमवाटिका' मे रखने के लिये। इसी प्रकार के और भी दस-पाँच दोहे हैं, जिन्हें मैंने 'प्रेमवाटिका' से अलग करके परिशिष्ट मे रख दिया है।

इम निबध के लिखने मे मुझे पूज्य गुस्वर प० विश्वनाथ प्रसादजी मिश्र, एम० ए० मे बहुत कुछ सहायता मिली है। यो तो शिष्य होने के नाने मैं सदा उनका अभागी हूँ, किंतु इम सहायता के लिए विशेषरूप से उनका कृतज्ञ हूँ।

चंद्रशेखर पांडे

१. संक्षिप्त परिचय

सामग्री की कमी हिंदी की अनेक विभक्तियों का स्वल्प स्पष्ट नहीं है। महात्मा तुलसीदास, भक्तवर सुरदास जी आदि तक का जीवन-चरित्र जानने के लिए अनुमान ही का अधिक सहारा लेना पड़ता है। हिंदी क्या यह समस्त भारतीय वादमय की विवेचना है कि इसमें प्रणेतों के जीवनवृत्त की अपेक्षा उसकी कृति को ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अस्तु, मुमलमान भक्तशिरोमणि, कृष्ण के अनन्य प्रेमी कविवर रसखान की जीवनी पूर्णरूप में ज्ञात नहीं है। इसका उत्तरदायित्व श्वयं कवियों पर तथा उनके समकालीन विद्वानों पर है। प्राचीन काल में आधुनिक काल की-सी जीवनवृत्त सुरक्षित रखने की कोई परिपटी नहीं थी जिसके अनुसार कवियों के समय स्थान तथा जीवनगाथा का क्रमबद्ध तथा प्रामाणिक संग्रह प्रस्तुत किया जाना। जनता तो केवल कवि की कृति-सरस्वती में सानंद मग्न बनकर जानती थी। आज तीन सौ वर्षों बाद रसखान की यथार्थ जीवनी का पता लगाना समुचित सामग्री के अभाव में कठिन हो गया है, अब अनुमान का सहारा लेने में अतिरिक्त अन्य साधन ही क्या है ?

व्यंश-परिचय भक्तकवि रसखान की स्थूल जीवनी कुछ तो अतः साक्ष्य तथा कुछ दृष्टि साक्ष्य के आधार पर जानी जा सकती है। रसखान की कुछ रचनाएँ उनके जीवन में सबब रखती हैं। उनका कुछ जीवनवृत्त २५२ वैष्णवा की वार्ता में मिलता है। वृत्त शोभा परिचय 'भक्तनाल' तथा 'शिवसिंहसराज' में दिया गया है, जो डबर के ग्रंथ हैं। कुछ बातें जनश्रुतियों के आधार पर भी अनुमित हो सकती हैं। रसखान रचिन 'प्रेम-वाटिका' में एक बोधा है—

देखि गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान ।

छिनहिं बादसा बस की, ठसक छांडि रसखान ॥

इसमें यह पता चलता है कि ये वादशाह-वश के थे। भले ही इनका अन्त निकट का संबंध न रहा हो, पर दोहे में यह मिश्र है कि इनका दूर का संबंध वादशाह-वश में आवश्यक मत्रा होगा। यदि ये राजकुल के बहुत निकट के होते तो 'ठसक छांडि' के स्थान पर 'आम छांडि' लिखने। राजकुल के केवल दूरवर्ती संबंधियों में ही उसकी कोरी ठसक रह जाता है। दूसरी बात यह भी है कि निकटवर्ती संबंधी होने पर गायद इतने शीघ्र ठसक छोड़ भी न सकते थे। ये पठान कहे जाते हैं और इनकी उपाधि मैवद बतलाई जाती है।

जन्मस्थान इनके जन्मस्थान का पूर्ण निश्चय तो नहीं हो सका किंतु अधिकांश मतों में ये दिल्ली के कहे जाते हैं। 'शिव सिंह-सरोज' में इनका जन्मस्थान पिहानी दिया हुआ है इस मन को भी कुछ विद्वान मानते हैं। उमर के दोहे में दिल्ली शब्द पड़ा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि जिस समय इन्होंने ठसक छोड़ी उस समय ये दिल्ली में थे। संभव है इनका मूल स्थान पिहानी रहा हो और पठानों के समय में इनके पूज दिल्ली में जा बसे हो और मुगलों के समय में पठानों की शक्ति घटती देखकर ये व्यथित हुए हो।

जन्म सवत् न तो स्वयं रमखान ने और न अन्य किसी नत्कालीन लेखक ने इनके जन्म-सवत् के विषय में लिखा है। यह प्रसिद्ध है कि इन्होंने श्री बल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विठ्ठलनाथ जी में दीक्षा ली थी। विठ्ठलनाथ जी की मृत्यु स० १६४० वि० में हुई, अतः स्पष्ट है कि इन्होंने इसके पूर्व ही किसी समय दीक्षा ली। यदि यह अनुमान किया जाय कि इन्होंने स० १६४० में दीक्षा ली होगी और उस समय इनकी अवस्था २५ वर्ष की मानी जाय तो इनका जन्म-सवत् १६१५ के लगभग ठहरता है। यही सवत् प्रायः सभी वर्तमान साहित्य-इतिहासकारों ने माना है, अतः

जब तक पुष्ट प्रमाण के साथ कोई अन्य जन्म-संवाद नहीं मिलता तब तक स० १६१७ ही मानना उचित है। इसमें स्पष्ट ही बात नहीं है कि दीक्षा इन्होंने युवावस्था में ली थी वृद्धावस्था में नहीं क्योंकि इनके जीवन-चरित्र से सिद्ध है कि जिस समय में एक वैष्णव-भक्त पर अस्तुति थी उस समय कुछ वैष्णवों के उपदेश में या अन्य किसी कारण से वृद्धावन गए और वहाँ दीक्षित हुए। ऐसी स्थिति में दीक्षा के समय उनकी अवस्था २५ वर्ष की मानना मगन ही है।

नाम यह तो निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि रसखान काव्य में प्रयुक्त कवि का उपनाम है। इनका वास्तविक नाम क्या था इसका ठीक पता नहीं चलता। शिवसिंह सेन ने इनका नाम मैयद इब्राहीम लिखा है। यही नाम साहित्य, इतिहासों या इनकी कविता-पुस्तकों में संपादकों द्वारा दिया गया है। स्वयं इन्होंने अपने नाम का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। ब्रज-माहिष में ये 'रसखान' नाम से प्रसिद्ध हुए और सम्पूर्ण कविता के कारण इस नाम का इतना महत्त्व बना कि 'रसखान' शब्द सरस-कविता का पर्याय हो गया। आश्चर्य की बात नहीं, यदि उनके समय में भी लोग रसखान का नाम न जानते होते। पहिले कहा जा चुका है कि नाम में बड़ा कान होता है।

बाल्यकाल तथा शिक्षा स्वयं रसखान के कथनानुसार ये बादशाह-वंश के थे, अतः यह अनुमान करना अनुचित न होगा कि इनका बाल्यकाल बड़े लड़कप्यार में बीता होगा। इनकी शिक्षा-दीक्षा का समुचित प्रबंध रहा होगा। सम्भवतः यल्लकपन में ही बड़ी तीव्र बुद्धि के रहे होंगे। उन्हें फारसी की उच्च-शिक्षा मिली होगी। यह जनश्रुति भी है कि उन्होंने श्रीकृष्ण के स्वरूप का परिचय भागवत के फारसी अनुवाद से प्राप्त किया था। अतः जान पड़ता है कि ये बड़े विद्यानुरागी तथा अध्ययनशील थे। इनकी 'प्रेमबाटिका' में स्वाभाविक, अनन्य, श्रुतिसार, मधुकर-निकर

मानसार्थ तथा मुनिवर्ग आदि तत्सम शब्दों को देखने में पता चलता है कि इन्हें सम्स्कृत का भी जवड़ा बोध था ।

संसार से विरक्ति तथा कृष्ण-प्रेम का कारण इनके कृष्णभक्त होने के सबब में कई जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं । विठ्ठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी ने '२५० वैष्णवों की बार्ता' में २१८ वीं सूत्र पर रसखान जी भगवद्भक्ति के कारण का उल्लेख किया है जो नीचे उद्धृत किया जाना है—

“मो वा दिल्ली में एक साहुकार रहेतो हतो ॥ मो वा साहुकार को बटा बहुत मुदर हतो ॥ वा द्वारा मो रसखान को मन बहुत लग गयो ॥ वाही के पाटे फिग्या करे और वाको जूठा खावे और आठ पहर वाही की नोकरी करे ॥ पगार कुछ लेवे नहीं दिन रात वाही में आसक्त रहे ॥ हमने बड़ी जात के रसखान की निंदा बहुत करते हते ॥ परंतु रसखान कोई न गगने नहीं हते ॥ और अष्ट पहर वा साहुकार के बेटा में चित्त लग्यो रहेतो ॥ एक दिन चार वैष्णव मिल के भगवद्बार्ता बगते हते ॥ बगते बगते ऐसी बात निकली जो प्रभू में चित्त ऐसा लगावना ॥ जैसा रसखान को चित्त साहुकार के बेटा में लग्यो है ॥ इतने में रसखान में गमना निकस्यो विनये ये बात सुनी ॥ तब रसखान ने कही जा तुम मंत्री कहा बात करोही ॥ तब वैष्णवन ने जो बात हनी मो बात कही ॥ तब रसखान बोले प्रभू को स्वरूप दीखे तो चित्त लगाईये ॥ तब वा वैष्णव ने श्रीनाथ जी को चित्र दिखायो ॥ सा देखतहि रसखान ने वो चित्र ले लियो और मन में ऐसी सकल्प करया जो ऐसे स्वरूप देखतो जब अन्न खाने जहा सु घोडा पर बैठ के एक रात्र में बृन्दावन आयो ॥ और आधे दिन सब मंदिरन में वेष बदलाय के फिरयो । और सब मंदिरन में दर्शन किये और वैसे दर्शन नहीं भये तब गोपालपुर में गयो ॥ और वेष बदलाय के श्रीनाथ जी के दर्शन करवे कु गयो ॥ तब निधपोरिया

ने भगवदिच्छा सु वाके चित्त बड़ी जान वाले के पहचान्ये ॥ तब वाकु
 वक्का मार के काढ दियो ॥ सो जाय के गोविंदकुंड पर पड रह्या ॥ तीन
 दिन सूधी पड रह्यो ॥ खावे पीव की कुछ अपेक्षा राखी नाही । तब
 श्रीनाथ जी ने जानी ये जीव दैवी है ॥ आर शुद्ध है आर मात्स्विक है
 मेरो भक्त ह वाकु दशन देउ तो ठीक ॥ तब श्रीनाथ जी ने दर्शन दिये ॥
 तब वे उठ के श्रीनाथ जी कु पकडवे दांग्यो ॥ सो श्रीनाथ जी भाग गये
 फेरै श्रीनाथ जी श्री गुसाई जी मु कही ये जीव दैवी है ॥ और म्लेच्छ
 योनि कु पायो है ॥ जासु याके ऊपर कृपा करो वाकु शरण डेउ ॥ जहाँ
 सूधी तुमारे सबध जीव कु नहीं होवे नहा सूधी मे वा जीव कु स्पस
 नहीं कर ह वासु बोलु नहीं हूँ ॥ आर वाके हाथ को खानु ह नहीं
 जानु आप याको अंगीकार करो ॥ तब श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी के
 वचन सुन के गोविंदकुण्ड मे पधारे आर वाकु ताम मुनाये ॥ और माक्षात
 श्रीनाथ जी के दशन श्री गुसाई जी के स्वरूप मे वाकु भये ॥ तब श्री
 गुसाई जी विनकु सग ले के पधारे आर उत्थापन के दशन कगये ॥
 महाप्रसाद लिवायो ॥ तब रसखान जी श्रीनाथ जी के स्वरूप मे आभक्त
 भये ॥ तब वे रसखान ने अनेक कीतन और कवित और दोहा बहोत
 प्रकार के बनाये ॥ जैने जैसे लीला के दर्शन विनकु भये ॥ वैसे ही वणन
 किये । सो वे रसखान श्री गुसाई जी के ऐसे कृपापात्र हने ॥ जिनको चित्र
 के दशन करतमात्र ही ममार मे सु चित्त खेचाय के और श्रीनाथ जी मे
 लग्यो इनके भाग्य की कहा बडाई करनी ।”

यदि उपयुक्त उद्धरण की सभी बातों पर विश्वास न करे तो इतना
 निष्कर्ष तो अवश्य निकलता है कि रसखान किसी वैश्यपुत्र के लौकिक
 प्रेम पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुके थे वही लौकिक प्रेम
 भावद्वक्ति मे परिणत हो गया । फलस्वरूप आपने विठ्ठलनाथ जी मे
 दीक्षा ली ।

मन्त्रा पर अनुरक्ति दूसरा जनश्रुति यह है कि रसखान किमी स्त्री पर अनुरक्त था वह बड़ी मानिनी थी, बात-बान में रूठ जाया करती थी। दुग्धे द्वारा अपमान सहकर भी ये उसके प्रेम में लगे रहे। एक दिन ये श्रीमद्भागवत का फारसी अनुवाद पढ़ रहे थे। गोपियों का विरह दणन पड़ते-पड़ते इनके मन में अकस्मात् यह बात आई कि जिस नदनदन पर सहस्रा गोपिया न्योछावर थी, उन्हीं ने मन क्यों न ल्हाया जाय। अतः ये दिल्ली छाड़कर वृन्दावन जा बसे और श्रीकृष्ण के अत्यन्त भक्त हो गये। कहा जा सकता है कि प्रेमवाटिक का निम्नांकित दाहा इसी वटना की ओर संकेत करता है।

तोरि मानिनी तें हियो, फोरि मोहिनी-मान।

प्रेमदेव की छबिहि लखि, भये मिया रसखान' ॥

कथा ये चित्र-दर्शन तीसरी जनश्रुति यह है कि एक स्थान पर श्रीमद्भागवत की कथा हो रही थी। वहाँ पर मुगली मनोहर का एक मनोरम चित्र भी सजाया हुआ रक्खा था। समय में एक दिन रसखान भी वहाँ पहुँच गये। अयमसुन्दर की बाँकी-झाँकी देवकर वे उस पर मोहित हो गये। कथा के अंत में उन्होंने पंडित जी से पूछा कि यह साँवली-सलोली मनमोहनी मूर्ति किसकी है? पंडित जी ने कहा कि जो संपूर्ण रसों की खान है उन्हीं रसखान श्रीकृष्णचन्द्र जी की यह मूर्ति है। रसखान ने फिर पूछा, 'ये कहा रहते हैं?' पंडित जी ने बताया 'यो तो ये सर्वव्यापी हैं किन्तु विष्णु कर वृन्दावन में रहते हैं।' बस रसखान सब कुछ छोड़-छाड़कर वृन्दावन चले गये और वहाँ मंदिर के सामने तीन दिनों तक अंतर्धान करके भगवान के दगन प्राप्त किये और फिर वहीं रहने लगे। इनके 'रसखान' नाम रखने का कारण भी यही बात होता है कि इन्हें रसखान श्रीकृष्ण प्रिय लगे थे, अतः इन्होंने कविता में अपनी छाप 'रसखान' ही रक्खी।

हज-यात्रा चथा जनवृत्ति के अनुसार रसखान एक बार अपन अन्य कई मित्रों के साथ हज करने जा रहे थे। रास्ते में जब वन्दावन में ठहरे तो श्री कृष्ण के चरणों में इनका अनुराग हो गया। अकस्मात् अनुराग होने का कारण स्पष्ट नहीं है। संभव है फारसी का अनुवाद पढ़ने या वही वही श्रीकृष्ण-चित्र दर्शन में ही हुआ हो। प्रातःकाल इन्होंने अपने साथियों में कहा कि जाय लोग हज करने जायें मैं तो ब्रज छ'डकर अब कहीं न जाऊँगा। मित्रों के बहुत समझाने पर भी जब इन्होंने एक की न सुनी तो वे लोग चले गये और रसखान वन्दावन में ही रहकर श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे। धीरे-धीरे यह समाचार बादशाह तक पहुँचा। कुछ लोगों ने आकर रसखान में कहा 'बादशाह आपको काफिर समझकर आप में बहुत अप्रसन्न है वे आपकी सारी मज्जि हरग कर लगे।' इस पर रसखान ने बड़ी लापरवाही के साथ कहा—

कह कर 'रसखान' को, कोऊ चुगुल लबार।

जो पै राखनहार है, साखन-चाखनहार॥

—प्रेमवाटिका

अपनी समझ में यह कथा इमी दोहे को देखकर गढ़ी हुई जान पड़ती है। कई जनवृत्तियों तथा २५२ वैष्णवों की वार्ता' के आधार पर यह प्रमाणित है कि रसखान का पूर्व-जीवन सत्य न था, वे किसी सुन्दर वैश्य-पुत्र अथवा मानवती स्त्री पर अनुरक्त थे, लौकिक प्रेम में पूर्णरूप से फँसे हुए थे। ऐसी दशा में उनका हज करने जाना समीचीन नहीं जान पड़ता। दीक्षा के समय उनकी आयु लगभग २५ वर्ष की थी, ऐसी पूज्यौवनावस्था में उन्हें हज करने की कैसे सूझ सकती है? संभव है कि उपर्युक्त अनेक कारणों में से किसी कारण से जब ये कृष्ण-प्रेम में रँगकर वन्दावन में रहने लगे होंगे तब कुछ कट्टर मुसलमानों को इनका काफिर या

बुतपरस्त हो जाना बुरा लगा होगा और उन लोगो ने बादशाह ने चुगली की हो जिसे सुनकर बादशाह अप्रसन्न हुआ हो और यह समाचार फिर उन लोगो ने रसखान को दिया हो जिस पर रसखान ने उपयुक्त दोहा कहा हो । पूर्वापर प्रसंग निम्न के लिये ही यह हज-यात्रा की कथा जोड़ी हुई मालूम होती है ।

दीक्षोपरात का जीवन तथा जीविका दीक्षा ग्रहण करने के पञ्चाद दे पूण वैष्णव हो गये । मुसलमानपने को छोडकर एक भक्त हिन्दू साधु का जीवन व्यतीत करने लगे । ये सद कृष्ण-भक्ति तथा उपामना म लीन रहते थे । साधुओं का सत्संग इनके जीवन का प्रधान काय था । कृष्ण प्रेम म मग्न होकर कविन-सवैया वनाते थे और गा गाकर आनन्द-मग्न हो जाना करते थे । वैष्णवो में इनका अच्छा मान था । बादशाह द्वारा समर्पित छिन जाने के पहले ही इन्होंने सारी संपत्ति को मिट्टा समझकर त्याग दी और एक सच्चे साधु की भाँति भगवान के भोग के प्रसाद से ही जीवन-निर्वाह करते थे ।

मृत्यु-काल जन्म-तिथि की भाँति इनकी मृत्यु-निधि भी ज्ञात तथा अनिश्चित है । 'प्रेमबाटिका' में इन्होंने उमका निर्माण-काल निम्नलिखित दोहे में दिया है—

बिषु^१ सागर^२ रस^३ इद्रु^४ सुभ, बरस सरस 'रसखान' ।

प्रेमबाटिका रचि रुचिर, चिर हिय हरषि बखान ॥

'अकानावामतो गति' के अनुसार बिषु, सागर, रस, इद्रु से स० १६७१ निकलता है । इससे स्पष्ट है कि इनकी मृत्यु इसके अनंतर ही हुई होगी । यदि इनकी आयु अनुमानत कम से कम ६० वर्ष की मान ले तो इनकी मृत्यु $१६१५ + ६० = म० १६७५$ में या इसके लगभग हुई होगी ।

कुछ अन्य विचारणीय बातें

विवाह रसखान के कौटुम्बिक जीवन का कहीं कुछ भी पता नहीं चलता। पता नहीं वैराग्य के पूर्व रसखान का विवाह हुआ था या नहीं ? कोई मतान थी या नहीं ? विचार करने में विदित होता है कि इनका विवाह न हुआ रहा होगा। विवाह हुआ होता तो उनकी स्त्री या मतान का कुछ बणन अवश्य कहीं मिलता। इनके वैराग्य लेने पर इनके सम्पूर्ण के लोभ अवश्य इन्हे मताने आते आर इस पर रसखान अवश्य कुछ रचना करते, किंतु उस सवध का उनका एक भी छंद नहीं मिलता। 'नोरि मानिनी ते हियो फोरि मोहिनी मान' ने यदि मानिनी आर मोहिनी में पत्नी की ओर सकेत समझा जाय तो सम्भव है कि वैश्य-पुत्र पर आसक्त रहने के कारण इनकी पत्नी सदा इनमें फँसी रहती रही हो और इनकी भत्मना करती रही हो। फिर भी कोई पत्नी केवल इसी कारण से अपन पति से इतना नहीं चूठ सकती कि उसके वैराग्य लेने पर वह चुपचाप रहे।

सौंदर्य-प्रेम ये सौंदर्यापासक थे, इसमें तो कोई सदेह नहीं। जनश्रुति के अनुसार वैश्य-पुत्र या स्त्री पर इनका प्रेम साहचर्यगत नहीं सौंदर्यगत ही बताया जाता है। 'मोहिनी-मान' का अर्थ रूप का जादू ही है जब सौंदर्य-निबान मन-मोहन मुरलीबज की छवि देखी तो उन्हीं पर अनुरक्त हो गये। सम्भव था कि किसी अन्य देवता का चित्र कृष्ण-चित्र में अधिक सुन्दर देखते तो उसी पर लटपट हो जाते। श्रीकृष्ण के प्रेम का कारण रूप ही था, यह इनके दोहों से ही प्रमाणित हो जाता है, यथा—

देख्यो रूप अपार, मोहन सुन्दर श्याम को।

वह ब्रज-राजकुमार, हिय जिय नैननि में बस्यो ॥

+

+

+

प्रेमदेव की छबिहि लखि, भये मिया 'रसखान' ॥

उपास्य-देव ये बल्लभ-मप्रदाय मे दीक्षित हुये थे बल्लभ-मप्रदाय के उपास्यदेव बाल-नापाल हैं, किंतु इनके उपास्यदेव गोपिकागमण कुजबिहारी-श्रीकृष्णचंद्र जी हैं। यद्यपि बाल्लोला के भी दो एक छंद इन्होंने रचे हैं किंतु प्रायः सारी रचना यौवन-लीला की ही हैं। इन्हें रमानेवाली कृष्ण की यौवन-लीला ही थी।

दिल्ली का गदर इन्होंने एक दोरे में लिखा है देखि गदर हित साहिबों, दिल्ली नगर मसान किंतु इनके समय दिल्ली में ऐसा कोई राज-विक्रम नहीं हुआ था जिसमें दिल्ली नगर श्मशान हो गया हो। इन्होंने स० १६४० के लगभग दीक्षा ली थी, यह अनुमान किया था। उस समय दिल्ली के सिहामन पर सम्राट् अकबर सुशोभित थे। अकबर के साँतेले भाई मिर्जा मुहम्मद हकीम ने जो बाबुल का शासक था दरबारियों द्वारा उभाड़े जाने पर कुछ थोड़ा-सा उज्ज्वल किया था। वह दिल्ली के सिहामन पर स्वयं अधिष्ठित होता चाहता था। उसी को दबाने के लिये अकबर ने स० १६३८ में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था और स० १६४२ में मिर्जा की मृत्यु के पश्चात् उसका राज्य भी अपने राज्य में मिला लिया था। संभवतः परस्पर के इसी वैमनस्य और द्वेष के कारण कुछ अशांति हुई हो। मुहम्मद हकीम के षड्यंत्र में दिल्ली के भी कई अमीर सम्मिलित थे, जिनका नेता स्वयं अकबर का मंत्री शाहमसूर था। हकीम ने पंजाब पर चढ़ाई कर दी थी। अकबर उस समय बगाल में था, वह वहाँ से लौटा और दिल्ली आकर वहाँ से हकीम को दबाने के लिए चला। साथ में शाहमसूर भी था। अकबर को षड्यंत्र का पता चल गया और उसने रास्ते ही में उसे फाँसी दे दी। संभव है और षड्यंत्रकारी दिल्ली में ही मारे गये हों और उनके किसी परिचित पर भी आँच पड़ चुकी हो अतः रसखान ने उसे गदर लिख दिया हो और दिल्ली को श्मशान बनाया हो।

नवीन इतिहास ग्रन्थों के अनिश्चित कई स्थानों पर पुराने ग्रन्थों तथा

रचना आदि में भी रसखान का वर्णन मिलता है। '२२ वैष्णवों की वार्ता' का उल्लेख पहले दिया जा चुका है। कुछ अन्य स्थलों में भी आवश्यक उद्धरण दिये जाते हैं।

श्रीगिरिमिह सागर ने अपने गिदासिंहसरोज में रसखान का वर्णन इस प्रकार किया है—

शिदासिंहसरोज "रसखान कवि सय्यद इब्राहीम पेहानी वाले, स० १६३० में उ०। वे मुसलमान कवि थे। श्री वृन्दावन में जकर कृष्णचंद्र की भक्ति में एम् इन्ने कि फिर मुसलमानी बम त्याग कर भगलाकठी बारण किये हुये वृन्दावन की रज में मिल गये। इनकी कविता निपट रलित माधुरी ने भरी हुई है। इनकी कथा भक्तमाल में पठने योग्य है। भक्तमाल में इनका तात्पर्य '२२ वैष्णवों की वार्ता' में है क्योंकि कथा तो इसी में है और भक्तमाल में तो प्रसंग के दो चार शब्द हैं।

गोस्वामी राधाचरण ने 'जपने नवभक्तमाल' में लिखा है—

नवभक्तमाल दिल्ली नगर निवास बाबसा-बस-बिभाकर।

चित्र देखि मन हगे, भरा पन प्रेम-सुधाकर॥

श्रीगोवर्द्धन अग्य जबै वरसन नहि पाये।

टेढे भेढे बचन रचन निभय ह्वै गाये॥

तब आप आप सुमनाय करि सुश्रूषा महमान की।

कवि कौन भिताई कहि सकै श्रेनाथ साथ रसखान की॥

भारतेन्दु हर्गिश्चंद्र ने भी 'भक्तमाल' के उतराढ़ में अन्य मुसलमान भक्तों के साथ इनका नाम किया है—

भक्तमाल 'अलीखान पाठान सुता सह द्रज रखवारे।

सेख नबी रसखान मोर अहमद हरि प्यारे॥

निरमलदास कबीर ताज खा बेगम प्यारी ।

तानसेन कृष्णदास बिजापुर नृपति बुलारी ॥

पिरजादो बीबी रास्तो पहरज नित सिर धारिए ।

इन मुसलमान हरिजनन पैं कोदिन हिंदू धारिए ॥'

मूलगुसाई चरित बाबा वेणीमाधवदास के नाम से जा 'मूलगुसाई-चरित' प्रकाशित हुआ है, उसमें लिखा है कि स० १६३३ में जब गोस्वामी तुलसीदास जी का 'रामचरितमानस' समाप्त हुआ है तो सबसे पहले वही मिथिला के रूपारण स्वामी ने उसे सुना, उनके पीछे तटीला-निवासी नदलाल स्वामी तथा रसखान ने सुना । यथा—

स्वामि नद सुलाल को शिष्य पुनी । तिसु नाम दयाल सुदास गुनी ॥

लिखि कै स्वइ पोथी स्वठाम पुयो । गुरु के ढिग जाय सुनाय दयो ॥

यमुना तट पैं त्रय बत्सर लौं । रसखानाह जाय सुनावत भो ॥

उपर्युक्त चौपाइयो में स्पष्ट है कि स० १६३४ से स० १६३६ तक रसखान ने यमुना-तट पर नडीले के दयालदास से 'मानस' सुना । किन्तु 'मूलगुसाई-चरित' को विद्वान जाली तथा अप्रामाणिक मानने लगे हैं । रसखान का जन्मकाल स० १६१५ माना गया है, ऐसी दशा में स० १६३४ में उनकी अवस्था केवल १९-२० वर्ष की ठहरती है । इस अवस्था में उनका यमुना तट पर ३ वर्षों तक 'मानस' सुनना असंगत मान्यमान पड़ता है । उस समय तो वे वैद्य-पुत्र या स्त्री पर अनुरक्त रहे होंगे ।

इन सब बातों पर विचार करने से इतना ही पता चलता है कि रसखान का कविता-काल स० १६४० है । जिस प्रकार हिंदी के अन्य प्राचीन कवियों का जीवनवृत्त ओक-ठीक ज्ञात नहीं होता उसी प्रकार रसखान का जीवनवृत्त भी काल के गर्त में विलीन हो गया ।

२. तत्कालीन काव्यधारा का स्वरूप

सन्तान ऐसे समय में हुए जब हिंदी-काव्य का परम् उत्कर्ष हो चुका था। सम्राट अकबर के सुप्रसिद्ध गान के कारण जनता वन-माल में निर्दिष्ट होकर कला-प्रिय बन रही थी। उस समय सभी ललित कलाएँ उन्नत अवस्था में थीं। धार्मिक मामलों में अकबर की उदारता के कारण, चाहे वह स्वायत्त ही क्यों न रहें, भक्ति का एक प्रबल प्रवाह फूट निकला था। वह भक्तिकाल था, जनेक संप्रदाय अकाला द्वारा चलाये जा रहे थे और जनता बड़े आनन्द में अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी न किसी संप्रदाय की अनुयायी बन रही थी। कवियों का आदर केवल जन-समाज में ही नहीं राजदरबारों में भी होता था। अकबर के दरबार में बीरबल गंग तथा रहीम ऐन कवि सम्मान पा रहे थे। स्वयं अकबर भी कुछ कविता करता था।

महाप्रभु बल्लभ-चाय की शिक्षा का प्रभाव उत्तर भारत में भलीभाँति पड़ चुका था। राधाकृष्ण की उपमना जगो पर थी। प्रत्येक कवि राधा-कृष्ण की लीलाओं पर कविता करके लोकप्रिय बनना चाहता था। ब्रजभाषा का अग्रगण्य राज्य था, यद्यपि जायसी और तुलसीदास जी के अत्यन्त लोक-प्रसिद्ध ग्रन्थ अवधी भाषा में लिखे गये थे फिर भी उन दो एक ग्रन्थों के कारण अत्यन्त प्राचीन काल में काव्यभाषा के रूप में व्यवहृत होनेवाली ब्रजभाषा की प्रजापतिता में कोई अन्तर नहीं आ सका था। मुसलमान भी अपनी कटुता छोड़कर हिंदू भक्त और कवियों के स्वर में स्वर मिलाने लगे थे। भारतीय देवताओं के विषय में भारतीय भाषा द्वारा मुसलमान भी कविता करने में शौर्य समझते थे। भाषा के माधुर्य तथा भावों के मोह ने बादशाह तक को ब्रजभाषा में रचना करने के लिये विवश कर दिया था।

रसखान के समय में कुछ ही दूज हिंदी कविता बहुमुखी हो चुकी थी। भिन्न-भिन्न विषय भिन्न-भिन्न शैलियाँ में व्यक्त करने की समता रखने वाले कवियों का आविर्भाव हुआ था। हिंदू-मुसलमान तथा जाति-वर्ण का भेद दूर कर एक ओर ज्ञानक्षेत्र में कविता को स्थान मिला और दूसरी ओर सूरसियों की प्रेम-पीर सुनाई पड़ गयी थी। नीति तथा अन्योन्यात्मियों की छटा भी दिखाई दे रही थी और ब्रजकुंजों की रामलीला का भी स्मरण किया जा रहा था। श्रीमतीनारायण जी की जुद्ध भक्ति करने वाले कवि भी थे तथा राधाकृष्ण के नाम की आद में घोर शृंगार वर्णन करने वाले रसिक भी। रीतिग्रन्थों की भी रचना इसी समय हुई। इन सभी काव्य-धाराओं का सक्षिप्त परिचय देकर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जायगा कि किस काव्यधारा का कितना प्रभाव रसखान पर पड़ा तथा किस धारा में रसखान पूर्णतः बहे।

वीर गाथाओं का अभाव यों तो किसी भी एक निश्चित काल में एक ही प्रकार की कविता नहीं हुई, सभी प्रकार की रचनाएँ सभी काल में न्यूनाधिक मात्रा में प्रकाशित हुईं, किंतु इस काल में वीरगाथाओं की रचना का सर्वथा अभाव था। रीतिकाल में तो भूषण और लाल ऐसे वीर कवि हो भी गए हैं। वीर गाथाओं की सृष्टि तभी संभव है जब लोक में सघर्ष चल रहा हो। विदेशी आक्रमण के समय अनेक वीरकाव्य बने। विदेशियों के यहाँ जम जाने के अनंतर दोनों जगति की पथक्क दूर करने के प्रयत्न आरंभ हुए। कबीर तथा जायसी आदि के प्रयत्न इसी प्रकार के हैं।

ज्ञानाभ्यास आस्था रसखान के जन्म में लगभग ५० वर्ष पहले महात्मा कबीरदास जी विद्यमान थे और शुद्ध ज्ञान की शिक्षा से हिंदू-मुसलमान में एकता स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। उनके पञ्चाद्व घर्मदास और गुट नानक ने शुद्ध मानव-धर्म का प्रतिपादन किया। उस समय तक हिंदू-मुसलमान अपनी-अपनी कट्टरता छोड़कर बहुत कुछ हिलमिल

भरे थे। अतः रसखान को मुसलमान से हिन्दू होने में बहुत मानसिक विप्लव न करना पड़ा होगा। यदि उपर्युक्त महात्मागण अपनी कविता द्वारा ऐसा क्षेत्र प्रस्तुत न कर जात तो रसखान सहसा घम बढ़ाने में बहुत हिचकने। दादुराल जी रसखान के समकालीन ही थे।

इस शाखा के सनो में दोहे तथा पद ही मिले हैं। वर्ण्य विषय तो प्रायः सब का एक हैं किन्तु भाषा क्रम न सुवरती गई है। कबीर की भाषा निचड़ी है। अधिक त्रमस के कारण कई भाषाशास्त्रज्ञ उनका कविता में अधिक मिलते हैं। छद्मनाम का ज्ञान भी उन्हें न था, दाहे-सा साधारण छंद भी प्रायः अगुल ही है। कबीर के पश्चात् बमदास की भाषा कुछ अधिक साफ है तथा उनमें भी परिष्कृत भाषा दादुराल की है। प्रधानता ब्रजभाषा की ही थी। दादुराल जी का जन्म स. १६०८ तथा मृत्यु स. १६६० में हुई थी।

प्रेममार्गी शाखा कबीर ने मनुष्यमात्र में अमर अवश्य देखा था और उस अमर का ज्ञान दूसरों को भी कराने का प्रयत्न किया था किन्तु उनकी शिक्षा-पद्धति में वह आकर्षण और वह महानुभूति न थी जो जनता के हृदय पर जमकर बैठ जाती है। उन्होंने हिन्दू-मुसलमान दोनों को जी भरकर झड़-फटकार सुनाई जिसे ऊँचे उठे हुये कुछ ही लोग समझ सके और लाभ उठा सके, किन्तु अधिकांश जनता में एक प्रकार की चिढ़-सी उत्पन्न हो गयी। मनुष्य-मनुष्य के बीच जो रागात्मक सबब है उसे कबीर व्यक्त न कर सके। हिन्दू-मुसलमान के हृदयों की मिलातेवाले प्रेममार्गी सूफी कवि ही थे, जिन्होंने हिन्दुआ की कहानियों को उत्तरी की बोलों में बड़ी लगन के साथ कहा।

रसखान के जन्म से ५०-५२ वर्ष पूर्व कुतबन कवि ने 'मगावती' नाम की कहानी लिखी थी। उसके बाद मसन कवि ने मधुमालती नाम की एक कहानी लिखी। ये आध्यात्मिक कहानियाँ विशेष लक्ष्य रखकर

लिखी गई थी और रोचकता लाने के लिये तथा अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सवेत रूप में हिन्दू पात्रों की कल्पना कर ली गई थी। इस शाखा के महाकवि जायसी रसखान से कुछ ही पहले हुए थे। स० १६०० के लगभग उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पद्मावत' की रचना समाप्त की थी। स० १६१३ में उसमान ने 'चिवावली' नामक पुस्तक लिखी। आगे भी यह धारा बहती रही जिसमें शेख नबी, कासिमपाशा तथा तूरमुहम्मद आदि कवि हुए, जिन्होंने सामाजिक प्रेम-वर्णन द्वारा आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन किया। इस शाखा के सभी कवियों ने अपने ग्रन्थों के लिए अवधी भाषा चुनी, यद्यपि वह अधिक परिकृत न हो बोलचाल की ही अवधी थी। सभी कवियों ने दोहे-चौपाई में अपनी कहानी कही। इन कवियों के प्रेम की पीर का प्रभाव कुछ अंश में रसखान पर भी पड़ा था। अन्तर केवल इतना ही था कि सूफियों का विरह निविकार, निराकार, परमब्रह्म परमात्मा के लिए था और रसखान का विरह साकार, सगुण भगवान श्रीकृष्ण के लिये था। प्रेम-पीर की तीव्रता दोनों में समान थी। जायसी कहते हैं—

का भा पडे गुने अउ लीखे। करनी साथ किये अउ सीखे॥
 आपुइ खोइ उहइ जो पावा। सो बीरउ मन लाइ जनावा॥
 जो वहि हेरत जाय हिगई। सो पावइ अनिरित, फल खाई॥

—पद्मावत

और रसखान भगवत प्रेम को ही भगवत-रूप समझकर कहते हैं—

शस्त्रन पडि पडित भये, कै मालखी कुरान।
 जू पै प्रेम जान्यो नहीं, कहा कियो रसखान॥
 प्रेम-फाँसि में फँसि भरै, सोई जिये सदाहिं।
 प्रेम-मरम जाने बिना मरि कोउ जीवत नाहिं॥

—प्रेमवाटिका

रामभक्ति-शाखा भक्तिकाल की रामभक्ति और कृष्णभक्ति शाखाएँ समानांतररूप से चल रही थीं। दोनों शाखाओं का अनेक कवि अपनी रचनाओं द्वारा पुष्ट कर रहे थे। रमखान कविकुल-कमल शिवहर गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन थे। बाबा वेणीसाधुदास के मूलशुसाई-चरित के अनुसार तो रमखान ने गन्धर्वा जी का मानम यमुना तट पर तीन वर्षों तक सुनाया। गोस्वामी जी ने ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं में गीत, वग्गे, छप्पय कवित्त-स्वैया तथा दोहे-चोपाई की भिन्न-भिन्न बेलियों में रचना करके अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया। तुलसीदास जी के अतिरिक्त ग्वासी अप्रदास नाभादास प्राणचंद चौहान आदि कवि रसखान के समय में जनमानस में अपनी कविता में राम-भक्ति-शाखा का साहित्य-भांडार भर रहे थे।

कृष्णभक्ति-शाखा महाप्रभु कल्हभावाय द्वारा चलाया हुआ कलभ-संप्रदाय अत्यंत प्रभावशाली तथा व्यापक हो चला था। लोच राधाकृष्ण की प्रेम-लीलाओं में तन्मय हो रहे थे। मुसलमानी दरबार की विलासिता तथा ठाट-बाट के सफ में आन ले लोग शूरांगी भावा को अधिक पसन्द करते थे। ऐसे शूरांगी नवियों की, जो वास्तव में राधाकृष्ण के नाम में नायक-नायिका का प्रेम वर्णन करते थे, एक अलग परंपरा चली किन्तु पहने खेते में, जो रमखान का समय था, बड़े ऊँचे-ऊँचे कृष्णभक्त तथा कवि हो गये हैं। कविशिरोमणि भक्त-प्रवर नूरदास जी अपने 'नूरसागर' की रचना कर चुके थे। सूरदास जी की मृत्यु के समय रसखान की आयु लगभग ५ वर्ष की थी। अष्टछाप के आठों कवि अपनी-अपनी बाणी से पीयूष-वर्षा कर रहे थे। ब्रजभाषा का अधिकांश भांडार उसी समय भरा गया था। भक्तवर श्री हितहरिवंश जी तो अपनी सधर कविता के कारण श्रीकृष्ण की बगी के अवतार कहे जाते थे। इनका रचना का स० १६०० से १६४० तक माना जाता है। कृष्ण-प्रेम में मस्तवाली मीरा का भी समय

रसखान के कुछ ही पहले का है। इन महात्माओं के अतिरिक्त गदाधर भट्ट स्वामी हरिदास, सातुसेवी सूरदास भदनमोहन, श्रीभट्ट तथा श्रीहरीराम व्यास आदि कृष्ण-भक्तकवि हो गये हैं। इन सभी महात्माओं ने कृष्ण-सबन्धी मधुर, सख्य, दास्य, वात्सल्य आदि भावों को पदों में व्यक्त किया है। एक तो भक्त सूरदास जी से ही कोई भाव नहीं छूटने पाया, अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने सभी प्रकार के अनूठे भावों की कल्पना कर डाली, दूसरे इन अनेक भक्तों तथा कवियों ने भी अपनी-अपनी अमूर्ती कल्पना-शक्ति का अच्छा परिचय दिया। कृष्ण-साहित्य उस समय सक्ता पूर्णता को प्राप्त हो गया था। बाद में जो कृष्ण-साहित्य प्रभुत हुआ, वह उस कोटि का नहीं हो सका। इस समय के श्रेष्ठ कवि श्री नरोत्तमदास जी का नाम नहीं भुलाया जा सकता, जिन्होंने 'मृदामानन्दरिः' लिखकर असंख्य निघंटों को भगवान् पर विश्वास रखना सिखाया। इनका समय स० १६०० माना जाता है। नरोत्तमदास जी ने अपनी रचना दोहों और सवैयों में की है ठीक यही शैली आगे चलकर रसखान में ग्रहण की।

नीति विषयक रचनाएँ रहीम कवि, जिनका पूरा नाम अब्दुरहीम खानगाना था, रसखान के समकालीन थे। रहीम रसखान से केवल २ वर्ष बड़े थे। इनके नीति विषयक दोह बड़े मार्मिक तथा तथ्यपूर्ण हैं। मद्यपि इन्होंने 'बरवै नाथिका भेद' तथा कुछ फुटकर पद, कवित्त आदि भी लिखे हैं, किन्तु इनके दोहे ही अधिक प्रसिद्ध हैं। भाषा पर इनका अधिकार तुलसीदास जी ऐसा ही था। छंद बहुत शुद्ध है। इन्होंने भ्रमण बहुत किया था और अपने जीवनकाल में अनेक परिवर्तन देखा था अतः इनका अनुभव बड़ा विस्तृत था। यही कारण है कि ये नीति पर इतने अच्छे दोहे कह सके हैं। ये उस समय के श्रेष्ठ कवि थे।

नीति-ग्रन्थकार यद्यपि रसखान का समय भक्तिकाल के ही अंतगत आता है और नीतिकाल श्रीचिंतामणि त्रिपाठी (स १७००) से आरंभ

होता है, फिर भी रसखान के समय में कुछ ऐसे कवि हूँ हैं जिन्होंने रस, अलंकार, छंद तथा नायिका-भेद सबन्धी ग्रन्थों की रचना की है। किसी भी काल की छंद आर नयी-तुली सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती। किसी काल के भीतर कुछ विशेष कारणों ने किसी दूसरे ही काल का वीजारोपण हो जाता है, और बड़े-घोर उस काल के स्थान पर दूसरा काल आ जाता है। दूसरा काल आ जाने पर भी पहले काल का साहित्य-निर्माण सदा बढ़ न होकर स्थिर रूप में होता रहता है। विषय की प्रधानता के कारण ही किसी काल को विशेष नाम दिया जाता है। इसी प्रकार भक्तिकाल में भी रीतिकाल के साहित्य का उदय हुआ और क्रमशः अधिकांश रीतिग्रन्थों के बनने के कारण भक्तिकाल के पश्चात् रीतिकाल आ गया।

रसखान के समय के रीति-ग्रन्थकारों में सर्वश्रेष्ठ केशवदास जी हैं, जो हिन्दी के प्रथम आचार्य कहे जाते हैं। केशवदास जी रसखान में केवल ३ वर्ष बड़े थे। इनके मुख्य ग्रन्थ 'कविप्रिया' तथा 'रसिकप्रिया' हैं। इनका प्रबन्ध-काव्य 'रामचंद्रिका' है, किन्तु इसमें उतनी सफलता नहीं मिली। यों तो इनके पहले कृपाग्राम स० १५९८ में कुछ रस-निरूपण अपनी 'हितचरित्रिणी' में कर चुके थे, तथा बलभद्र मिश्र, राय कवि, मोहनलाल मिश्र तथा करनेस कवि ने अलंकार तथा शृंगार विषयक ग्रंथ लिखे किन्तु काव्य के सब अंगों का निरूपण ठीक से किसी ने नहीं किया था, उस काम को आचार्य केशवदास जी ने पूरा किया।

ऊपर यह भली भाँति दिखाया जा चुका है कि रसखान ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि दादुदयाल, प्रेमसागों सुफी कवि जायसो तथा उममान, रामभक्ति-शाखा के महान कवि श्रीतुलसीदास जी, कृष्णभक्ति-शाखा के भक्तवर मूरदास जी, नीति-ग्रन्थकारों में प्रधान रहीम कवि तथा रीति-

ग्रन्थकारा के आचार्य महाकवि केशवदास जी के समकालीन थे । रसखान का समय हिन्दी-काव्य का स्वर्णकाल था । उस समय तक हिन्दी-काव्य बहुत समृद्ध हो गया था । काव्य की वैसी उन्नति आज तक नहीं हुई । जायसो, तुलसीदास और सूरदास के स्थानों की पूर्ति करने वाला आज तक कोई कवि नहीं हुआ, रसखान के लिये यह लाभ की बात थी जो ऐसे समय में उनका आविर्भाव हुआ । उस समय तक ब्रजभाषा मँज-सँवर कर परिष्कृत तथा शुद्ध हो गई थी । अठ्ठी भाव-व्यजना का क्षेत्र भी ब्रज-कवियों ने तैयार कर दिया था, छंदोविधान सबन्धी शिथिलता भी चली गई थी ।

कृष्णभक्ति-शाखा का प्रभाव इन अनेक शाखाओं में रसखान पर कृष्णभक्ति-शाखा का ही मुख्य प्रभाव पड़ा । इसका कारण यह है कि कृष्णभक्ति-शाखा में सौंदर्योपासना तथा मधुर भाव की ही प्रधानता थी । रसखान सौंदर्योपासक तथा रसिक थे, यह कहा जा चुका है उनके अनुकूल यही शाखा थी, दूसरा कारण यह है कि इनके इष्टदेव भी तो कृष्ण ही थे । यों तो प्रेममार्गी कवियों का भी कुछ प्रभाव इन पर पड़ा है । भक्तिकाल के अनन्तर रीतिकाल में शृंगार की अधिकता का कारण कृष्ण-भक्तों की प्रेम लक्षणा भक्ति भी थी, और यह सूखी प्रेम में ग्रन्थित हुई थी, इसे कौन अस्वीकार कर सकता है ? रीतिकाल का भी प्रवेश हो जाने के कारण रसखान के पदों में गतिभंग या न्यूनधिक मात्रा का दोष नहीं आने पाया । शृंगार की रीति का आभास भक्तिकाल के कवियों से ही मिलने लगता है । रसखान में भी दो-एक स्थलों पर वैसा शृंगार-वर्णन मिलता है जो रीतिकाल में अनि को गढ़ चुका था । रसखान का यह मूल्या देखिये—

आज महुँ दधि बेचन जात ही मोहन रोक लियो जग आयो ।

सांगत दान में आत लियो, सु कियो निलजो रम जोवन खायो ।

काह कहूँ सिगरी री बिथा, रसखानि' लियो हँसिकै सुसिकायो ।
पाले परी मैं अकेली लली, लला लाज लियो, सु कियो मन भायो ॥

रसखान का सामरिक प्रेम ही कृष्णप्रेम से परिवर्तित होकर प्रगाढ़ हो गया था, यही कारण है कि भक्ति का गगन जम जान पर भी वह इनका पीछा न छोड़ सका, फिर भी इस प्रकार के छंद बहुत थोड़े हैं । अधिकतर शुद्ध प्रेम की विह्वलता ही है । रसखान कृष्ण-भक्ति में केवल प्रभावित ही नहीं थे वरन् स्वयं भी सच्चे कृष्ण-भक्त थे । कृष्ण के मीदय, वेगभूषा, मुरली तथा लीलाओं पर थे मुग्ध और जी-जान में न्योछावर थे ।

३. रचना तथा वर्ण्य विषय

रसखान ने कोई प्रबन्ध-काव्य नहीं लिखा और न ग्रन्थ लिखने के उद्देश्य में उन्होंने सबैयों ही लिख, हा ५२ दाहो की 'प्रेमवाटिका को यदि पुस्तक मान ले तो कह सकते हैं कि उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी । 'प्रेमवाटिका रचि रचिर' में विदित होता है कि उन्होंने मोदश्य शुद्ध प्रेम का पूर्ण स्वरूप दिखाने के लिये वे दोहे लिखे थे । रसखान परमभक्त थे, कृष्ण-प्रेम की पंख में विह्वल रहा करते थे, उस अवस्था में जो भी मधुर भाव उनके हृदय में आते थे उन्हें वे सबैया या कवित्त में व्यक्त कर देते थे । यही कारण है कि उनका कोई प्रबन्ध-काव्य नहीं है । वे हृदय के उद्गारों को लय के साथ गाने के लिए सबैया बना लेते थे, इसी में वे मग्न थे और उन्हें शक्ति मिलती थी । दूसरों के सामन भी वे अपने सबैयों को मस्त होकर गाया करते थे, जिन्हे सुनकर लोग प्रेममग्न हो जाते थे । उन सबैयों को स्वयं गाने के लिए कुछ प्रेमीजन लिख भी लेते थे और जब चाहते थे उठकर आनन्द लिया करते थे । उस समय संगीतज्ञों

की, गाने के लिए भक्तों तथा सनों के सुन्दर-सुन्दर पद लिखने की एक विशेष रुचि थी। उसी रुचि के परिणामस्वरूप 'रागरत्नाकर' आदि ग्रन्थ पाये जाते हैं। इन ग्रन्थों में भी रसखान के सवैया मिलते हैं।

रचना का एकत्र होना जब तक प्रेमी रसखान जीते रहे तब तक उनके मुख से प्रेमलीला के सवैया लोगो को सुनने को मिलते रहे। उनके पीछे भी लोग उनके सवैया को न भूल सके और एक दूसरे से सुनने लगे। उनके सवैया इतने मशहूर होते थे कि उन सवैया को ही लोग 'रसखान' कहने लगे। यही लक नहीं, किसी भी मशहूर पद को रसखान के नाम से ही सम्बोधित करने लगे। जब किसी को रसखान का सवैया या सरस कविता सुनने की इच्छा होती तो कहता 'भाई दो-चार रसखान सुनाओ।' रसखान के न रहने पर स्वभावतः लोगो की इच्छा हुई कि उनकी रचनाएँ लिख ले जिसमें कालांतर में विस्मृत न हो जायँ और जब चाहे पटी या सुनाई जा सक। रसखान के कुछ विद्यार्थी प्रेमी-भक्ता ने कुछ तो लोगो से पूछ-पूछ कर और कुछ इधर-उधर लिखे पाकर उनके सवैया को एकत्र करना आरम्भ कर दिया। यद्यपि उनकी पूर्ण रचना कोई भी एकत्र करने में समर्थ न हो सका, फिर भी बहुत कुछ रचना संग्रहीत हो सकी है। रसखान के बाद ही जो संग्रह किया गया होना उनके नाम का पता तो नहीं चल सकना, किन्तु वर्तमान समय में उनके कवित्त-सवैया का संग्रह 'सुखान रसखान' के नाम से प्रसिद्ध है। दोहों के संग्रह का नाम 'प्रेमवाटिका' स्वयं रसखान ही रख गये थे। 'सुखान रसखान' में कोई नियम नहीं है, समय-समय पर उठे हुए भावों के सवैया हैं किन्तु 'प्रेमवाटिका' नियमबद्ध लिखी मालूम होती है।

गोस्वामी विश्वरोलाल जी का संग्रह रसखान की बहुत थोड़ी रचना होने हुए भी जन्मा में प्रशमित होने के कारण तथा उच्च कोटि की होने के कारण इसके जो दो-चार संग्रह हुए हैं, उनका उल्लेख करना

अनुपयुक्त न होगा। जहाँ तक पदा चलता है सबसे प्रथम गोस्वामी किशोरीलाल जी ने 'खड्गविलस प्रेस' बाँकीपुर से 'रमखान शतक' नाम के रमखान को कुछ रचना प्रकाशित करवाई थी। वह संग्रह इस समय यदि अप्राप्य नहीं तो दुष्प्राप्य अवश्य है वह संग्रह अपूर्ण था, श्वय गोस्वामी जी को उसमें मन्तोष न आ। उन्हें विद्वान था कि यदि अधिक खोज की जाय तो रसखान की और भी रचना प्राप्त हो सकती है। अपना इच्छा को गोस्वामी जी बहुत दिनों तक न देना सके, और अत्यन्त परिश्रम करके रसखान की अधिक रचनाएँ खोज निकाली। 'भारतजीवन प्रेस' से 'मुजान रसखान' नाम का संग्रह प्रकाशित कराया। इस संग्रह में कुल १३३ छन्द हैं, जिनमें १० दोहे साठे हैं तथा शेष कवित्त-सवैये हैं। इस संग्रह के कुछ दिनों बाद रसखान की 'प्रेमबाटिका' का संपादन करके पहिले हरिप्रकाश यत्रालय' फिर हितचिन्तक यत्रालय' में प्रकाशित कराई, इसमें कुल १३ दोहे हैं।

श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का संग्रह सन् १९८६ में 'हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग' में आवपूर्ण आलोचना तथा भूमिका के साथ एक मटिप्पण संग्रह श्रीप्रभुदत्त या ब्रह्मचारी न रसखानपदवली' के नाम से प्रकाशित कराया। इस संग्रह में 'प्रेमबाटिका' भी सम्मिलित है। गोस्वामी जी के 'मुजान रसखान' में १२२ कविता-सवैये हैं किन्तु इस संग्रह में १३४ हैं। ये १२ अधिक कविता-सवैये ब्रह्मचारी जी ने रागरत्नाकर' से ढूँढ़कर निकाले हैं, किन्तु इन सवैयों के भाव तथा वर्णना-शैली ऐसी हैं जो भावुक-भक्त रमखान की श्रृंगारी कवियों के अधिक निकट पहुँच देती हैं।

अमीरसिंह जी का संग्रह तीनरा संग्रह 'काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा' ने अमीरसिंह जी द्वारा कराया। इस संग्रह का नाम है 'रसखान और घनानन्द', इसमें दोनों कवियों की रचनाएँ संगृहीत हैं। रमखान की 'प्रेम-बाटिका' और कवित्त-सवैये प्रायः गोस्वामी जी के संग्रह के आधार पर हैं।

कोई विशेष अंतर नहीं है। सुजान रसखान की भांति इसमें भी कवि-सवैयो के बीच-बीच में वे ही १० दोहे-सोरठे आये हैं, किंतु ब्रह्मचारी जी तथा कवि किङ्कर जी (इनका उल्लेख आगे होगा) ने दोहे सोरठों को 'प्रेमवाटिका' में ही सम्मिलित कर दिया है।

किङ्कर जी का संग्रह रसखान की रचना दिन प्रति दिन अधिक पसन्द की जाने लगी और उसकी माँग होने लगी। अभी हाल में श्रीयुत कवि किङ्कर जी ने 'अलोक पुस्तकमाला' के प्रथम पुष्प के रूप में 'रसखान रत्नावली' के नाम से 'भारतवासी प्रेस दारागज प्रयाग' ने एक संग्रह प्रकाशित कराया। इस संग्रह में उन्होंने सबसे पहले कवित्त छोटकर रख दिये हैं फिर सवैये। 'प्रेमवाटिका' भी इसी संग्रह में है। 'सुजान रसखान' में जो दोहे-सोरठे कवित्त-सवैया के बीच में आ गये थे उन्हें भी 'प्रेमवाटिका' में रख लेने में इनके दोहों की सरया कुछ अधिक हो गई है। अन्य संग्रहों में होली का एक पद भी है, किंतु इनके संग्रह में नहीं है। एक में अधिक न मिलने के कारण कदाचित् सदेहवश यह पद नहीं रक्खा। आपने एक काम बड़े मजे का किया है। अन्य संग्रहों में जो सोरठे थे, उन्हें भी पलट कर दोहे बना डाले। सोचा होगा कौन दोमेल करे, सब के सब एकदिल हो गये। आपने उन सवैयों को अपने संग्रह में स्थान नहीं दिया जो घोर शृंगारी हैं। गोस्वामी जी को विशेष काट-छाँट नहीं करनी थी, जो कुछ मिलता गया सब संग्रह में रखने गये। अमीरसिंह जी ने गोस्वामी जी के संग्रह को ज्यों का त्यों उतार दिया केवल पाद टिप्पणी में कुछ पाठांतर दे दिये। श्री ब्रह्मचारी जी साधु तथा कृष्ण-भक्त हैं अतः उन सवैयों में उन्हें कुछ खटकने वाली बात नहीं दिम्बाई पड़ी, सभी कुछ भक्ति के प्रवाह में समा गया किंतु साहित्यिक हृदय वाले किङ्कर जी ऐसा नहीं कर सके, वे इन सवैयों को नहीं पचा सके। वे सवैये निम्नांकित हैं—

बागन काहे को जाओ पिया, घर बैठे ही बाग लगाय दिखाऊ ।
 एडी अनार सी मौर रही, बहिया दोऊ चवे सी डार नवाऊ ॥
 छातिन मे रस के निबुआ, अरु घूघट खोल के दाव चखाऊ ॥
 टाँगन के रस के चस के रति फूलन की 'रसखान' लुटाऊ ॥

अगनि अग मिलाय दोऊ "रसखानि" रहे लपटे नरु छाहीं ।
 मग निसग अलग को गग सुरग सनी पिय दं गलबाहीं ॥
 बैन ज्यो सैन सुऐन सनेह जो, लूटि रहे रति जनर नाहीं ।
 नीबी गहे कुच कचन कुभ कह बनिता पिय नाहीं जु नाहीं ॥

ये मठेये श्रवण कह रहे हैं कि किसी धीरे श्रृंगारी कवि के हैं । इनको पढ़ने में कृष्ण की ओर कुछ भी प्रेम वृत्ता हुआ नहीं दिखाई पड़ता वरन् किमी नसारी जाशिक माशुक की लीलाञ्ज का दृश्य सामने उपस्थित हो जाता है । यदि इन्हे पढ़ने पर भी किमी का मन सासारिक प्रमी-प्रमिका की ओर न जाय और राधाकृष्ण की पवित्र प्रेमलीला ही समझे तो उमे ऊँचे दर्जे का महान्मा कहना चाहिए, किन्तु यह सब के लिए मभव नहीं है अतः पाठको के सामने तो डमे नहीं ही रचना चाहिए । केवल रसखान का नाम आ जाने में उनके सवैये मानना ठीक नहीं, क्योंकि हिंदी-साहित्य में यह बात अत्यंत सग्राण्य है । किसी प्रसिद्ध कवि के नाम पर अपनी रचनाओं को चलता करने की रचि हिंदी-कवियों में प्रायः देखी जाती थी, कोई-कोई तो अब भी अपने कवित्तो में कहै पदमाकर' धुमेब देने हैं । दूसरी बात, जिसमें इन सवैयो के रसखान का होत में सदेह है, यह है कि रसखान ने इतना स्पष्ट सभोग-श्रृंगार का वणन और कही नहीं किया । उनके हृदय में शुद्ध प्रेम तथा भक्ति की भावना अविक थी । राधाकृष्ण उनके पूज्य—हृदय में पूज्य—उपास्यदेव थे, जिनके विषय में वे इतने खुले श्रृंगार की कल्पना कही कर सकते थे । तीसरी बात यह है कि उनका

प्रत्येक वृष्ण राधा-कृष्ण अथवा गोपी-कृष्ण से ही संबधित है। कुछ शृंगार-वृष्ण भी किया है तो उनका नाम लेकर, उनका नाम नहीं छूटो पाया। इन दोनों सवैयों में राधाकृष्ण का कहीं पता नहीं है। इनमें 'पिय', 'वनिता' तथा 'रति' आदि ऐसे शब्द हैं जो मदेह उत्पन्न करते हैं। थोड़ी देर के लिये यदि मान लें कि रसखान को ऐसा भाव लिखना अभीष्ट होता तो भी इन शब्दों के स्थान पर वे क्रमशः 'कृष्ण', 'राधा' अथवा 'गोपिका' तथा 'प्रेम' का व्यवहार करते। इन सवैयों में गुद्ध वामनामय भासारिक शृंगार टपक रहा है, दानम आध्यात्मिकता की झलक भी नहीं मिलती। अब जब रसखान के अन्य सवैयों में नहीं हैं तो दो सवैयों को उनके मानकर क्यों उन्हें कलकित किया जाय।

सपादकों की भूल आश्चर्य है कि अभी सपादकों में एक ही प्रकार की भूल हो गई है। दो सवैयों की पुनरुक्ति तो चांगी सपादकों में हुई है और एक सवैया की पुनरुक्ति श्रीब्रह्मचारी जी तथा किवर जी के मग्न में अंगिक है। यह भूल सभाष्य है, क्योंकि दोम-पचीस सवैया के बाद यदि फिर वही सवैया दो-एक शब्दों के हर-फेर के साथ आ जाय तो जल्दी उस पर दृष्टि नहीं पड़ती इसका कारण रचना की सरसता ही है। हमें भी दो-एक पाठ में भूल नहीं चला वरन् आवश्यकतावश जब पचीसो पाठ करने पड़े तब एक-एक करके तीनों सवैया पर दृष्टि पड़ी। सपादकों को दोनों सवैयों अवश्य ही लिखे मिले होंगे और उन्होंने बिना ध्यान दिये दोनों को उगार लिया अब यह विचारणीय है कि एक ही सवैया एक ही प्रति में दो जगह कैसे लिखा मिला? किसी ने किसी से कोई सवैया सुना, वह जाकर वह लिखने लगा किंतु ठीक स्मरण न रहने के कारण दो-एक शब्द बदल गये। अब वह अपने परिवर्तित रूप को सुनाने लगा। किन्ती न यह परिवर्तित रूप सुना और लिख लिया फिर किसी में गुद्ध रूप सुना। दो एक शब्दों के बदले रहने के कारण इसे दूसरा सवैया समझकर

इसे भी लिख लिया। इस प्रकार किसी एक व्यक्ति की प्रति में एक ही सवैया दो स्थानों पर कुछ दूरी से लिख गया। गोस्वामी जी को कोई ऐसी ही प्रति मिली होगी। उन्होंने सख्या दे-देकर एक के बाद दूसरा छद रख दिया। अन्य मपादकों ने भी अपने पूत्र के संग्रह को तो बिना कुछ सोचे-समझे ज्यों का त्यों ले लिया, फिर यदि किसी ने कुछ खोज की तो ऊपर में जोड़ दिया और किसी को कारणवश कुछ निकालना हुआ तो निकाल दिया। सूरदास जी की रचना में भी एक ही भाव के दो-दो क्या कई पद हैं, किंतु उनमें प्रत्येक की पदावली भिन्न रहती है और एक में दूसरे में कुछ नवीनता तथा विरोधता अवश्य रहती है। किंतु सवैया के इन युग्मों को देखिए, कुछ रेखांकित शब्दों में परिवर्तन के अनिश्चित कोई अन्तर नहीं है।

एक सवैया इक गोप बधू भई बावरी नेकु न अग सँभारै।
माय मुगय के टाना सा दूढ़नि सामु सयानी सयानी पुकारै॥
 यो 'रसखानि' कह मिगरो ब्रज जान को जान उपाय बिचारै।
 कोऊ न मोहन के कर तें यह बैरनि बाँसुरिया गहि डारै॥

आज भटू इक गोप बधू भई भावरी नेकु न अग सँभारै।
मात अघात न देवनि पूजत नासु सयानी सयानी पुकारै॥
 यो 'रसखानि' प्रियो सिगरो ब्रज कौन को कौन उपाय बिचारै।
 कोऊ न कान्हट के कर तें यह बैरनि बाँसुरिया गहि डारै॥

×

×

×

जा दिन ते वह नद को छोहरो या बन बेनु चराइ गयो है।
 मीठिही ताननि गोधन गावत बेनु बजाइ रिझाइ गयो है॥

रसखान

वा दिन सों कछु टोना सो कै 'रसखानि' हिये मे समाइ गया है।
कोऊ न काहु की कानि करै सिंगरो ब्रज बीर बिकाइ गयो है॥
ए सजनी वह नद की सावरो या बन धेनु चराइ गयो है।
मोहिनि ताननि गोधन गावत बेनु बजाइ रिझाइ गयो है॥
ताही धरो कछु टोना सो कै 'रसखानि' हिये मे समाइ गयो है।
कोऊ न काहु की बात सुनै सिंगरो ब्रज बीर बिकाइ गयो है॥

तीसरे शुभ मे, जो केवल ब्रह्मचारी जी तथा किंजी के मग्न मे
 , तो कुछ भी अंतर नहीं है केवल झलकावे और झलकैयत, तुलावे और
 लैयत तथा लजावे और ललचैयत अंतर है, यथा—

कवन मंदिर ऊँचे बनाइ कै भानिक लाय मदा झलकावे।
 प्रातहि ते सगरी नगरी गजमोतिन ही की तुलानि तुलाव॥
पालं प्रजानि प्रजापति सो बन मंपति सो मघवाहि लजावे।
 ऐसो भयो तो कहा 'रसखानि' जु साँदरे ग्वाल सो नेह न लावै॥

कवन मंदिर ऊँचे बनाइ कै भानिक लाय सदा झलकैयत।
 प्रातहि ते सगरी नगरी गजमोतिन ही की तुलानि तुलैयत॥
जह्मरि दीन प्रजानि प्रजा तिनकी प्रभुता मघवा ललचैयत।
 ऐसो भयो तो कहा रसखानि जु साँदरे ग्वाल सो नेह न लैयत॥

'सुखान रसखान' और 'प्रेमवाटिका' का क्लमश रसखान की इन
 दो रचनाओं मे कौन पहले की है और कान पीछे की, इसका निणय भी
 अनुमान ही के सहारे करना पड़ेगा 'विधु मागर रम इहु शुभ' वाक्ये
 दोहे के अनुसार यदि मागर का भाकेतिक अर्थ ७ लेते है तब 'प्रेमवाटिका'
 स० १६७१ मे समाप्त हुई प्रमाणित होती है, और तब मानना पड़ेगा कि

‘प्रेमवाटिका’ पीछे की रचना है। किंतु सागर का अर्थ ७ केवल हिंदी वाले ही लेते हैं, सम्पूर्ण म. माग. का साकेतिक अर्थ ४ होता है। अतः यदि सम्भूत के अनुसार अर्थ कर लें ‘प्रेमवाटिका’ का समाप्ति-काल म. १६४१ ठहरता है, जिससे कहना पड़ेगा कि यह पूर्व की रचना है। अन्य विद्वानों ने सागर का अर्थ ७ ही लेकर इसे अंतिम रचना माना है किन्तु अपनी समझ से नो यह पूर्व की रचना विदित होनी है। दोआ लेने के बाद भी कुछ दिनों तक उनके ध्वनम का रंग उन पर चढ़ा रहा और प्रेम के महत्त्व को बढ़ाने के लिए वे ‘प्रेमवाटिका’ की रचना करने लगे। समस्त वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि जो प्रेम वे कर रहे थे, गुरा नहीं था, सुख और सच्चा प्रेम चाहे जिसके प्रति हो महान् हो होता है। एक दोहे में उन्होंने नैला के प्रेम की प्रशंसा की है यथा—

अकथ कहानी प्रेम की, जानन लैली बूब।

दो तनह जहँ एक मे, मन मिलाइ महबब ॥

फिर भी अब तक कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक निश्चय-पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

रसवान ने कुछ इतनी ही, ऐसी बात नहीं है। अभी तक परिश्रमपूर्ण खोज नहीं हुई। उनकी वे रचनाएँ, जो किसी ने लिखी न होगी, अब मिल सकती, किंतु ऐसा विश्वास किया जाता है कि इनकी और भी रचना मिल सकती है। एक यह भी उपाय है कि धूम-धूमकर उन लोगों से रसवान के सबसे सुने जाय जिन्हें स्मरण हो और फिर सगृहीत छंदों से मिलिये जाय। यदि कोई ऐसा छंद मिल जो सग्रह में न आ सका हो तो उस पर विचार किया जाय और उचित समझा जाय तो उसे रसवान का छंद मान लिया जाय। रसवान की और भी रचनाएँ हागी इस विदवास का कारण यह है कि वे उन भक्तों में न थे जो सच्चे अर्थ

मे ससार मे विरक्त हुए थे और भगवान का गुणानुवाद करना हा जिनका एक मात्र कार्य था ।

‘सुजान रसखान’ का वर्ण्य विषय रसखान भक्त और विद्वान दोनो थे । भागवत का फारमी अनुवाद उन्होंने बडे चाव से पढा था । दीक्षोपरात सत विद्वानो के सपर्क तथा स्वाध्याय मे भस्कृत का भी कुछ ज्ञान हो गया था । श्रीकृष्ण की लीलाओ मे वे भली भाँति परिचित थे । कृष्ण की अन्य लीलाओ की अपेक्षा रसखान को कृष्ण का वशी बजाकर ब्रज वालाओ को मोहित करने वाला प्रसंग अत्यन्त प्रिय था । गिणु-लीला या ब्रज के बाद की लीलाए उन्हे उतना आकषित नहीं कर सकी । इसी कारण ‘सुजान रसखान’ के प्राय सभी छंद मन-मोहन मुग्ली ३३ तथा गोपिकाओ के प्रसंग के है । यद्यपि रसखान मूरदास की आनि सूक्ष्मातिनूक्ष्म शब्दो तक नहीं पहुँच सके, फिर भी उनके मन्त्रो मे एक ऐसा अनोखापन तथा मधुरिमा है जो रसोद्रेक के लिये पर्याप्त है । उनके कुछ मन्त्रो मे ऐसे मधुर है जो अपनी समता नहीं रखते ।

इस प्रकार रसखान के मुख्य वर्ण्य हुए कृष्ण, गोपिकाए तथा मुग्ली । कृष्ण की छवि का इन्होंने बडा उन्कृष्ट वर्णन किया है । मोर-मुकुट, पीतांबर, कठनो, वनमाला इत्यादि की सहायता से कृष्ण को शोभासागर बना दिया है । उस लालम्ब्यम्ब रूप का प्रभाव गोपिकाओ पर कैसा पडा यह बडी कुशलता पूर्वक चित्रित किया गया है । कृष्ण की मद मुमकान देखकर ही न जाने कितनी ब्रज-बालाए अपना काम छोडकर वेसुध हो जाती है । गोपियो के साथ कृष्ण की छेडछाडा भी अत्यन्त भावपूर्ण है । कही कृष्ण-गोपियो का त्येक-त्येक त्याग कर मिलन हो रहा है किसी नवागता वधू को सन्नेत किया जा रहा है कि कृष्ण के सम्मुख न उटना नहीं तो उनकी मुसकान देखकर तू अपने जापे मे न रहेगी । होली खेलन का वर्णन भी सुन्दर है ।

रसखान ने मुरली का प्रभाव बड़ी लगन और रुचि के साथ कहा है। वशी बजते ही सब उसी ओर भागती है, मानाए तथा माने पुकारती ही रह जाती है पर उनकी कौन सुनता है। मुरली है तो मधुर, पर उसकी श्रुति सुनकर गोपियाँ व्याकुल हो जाती हैं जत मुरली बजाने को वे विष फैलाना कहती हैं। किन्हीं-किन्हीं को तो मुरली में ईर्ष्या भी होने लगी, वे चाहती हैं कि कोई कृष्ण के हाथ में इसे छीनकर फक देता या जला देता तो अच्छा करता।

रसखान का स्वाभिलाष-वर्णन बड़ा ही मार्मिक तथा अन्तों के उपयुक्त ही हुआ है। वे चाहते हैं कि चाहे मनुष्य, पशु पक्षी पत्थर या वृक्ष किसी भी रूप में रह किंतु कृष्ण का साहचर्य निरंतर प्राप्त होना रहे। कृष्ण पर अथवा कृष्ण में मदक रखन वाली वस्तुओं पर उन्होंने नीलो लोको का राज्य न्यायाधीश कर रक्खा था। कृष्ण-प्रेम को ही मार बतलाते हुए कहते हैं कि यदि नीला पृथ्वीन्तम भावान् कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं है तो समार के सारे वैभव व्यर्थ हैं।

रसखान ने अधिकतर मयोग-शृंगार ही लिखा है। यद्यपि ब्रज-बानाओं के विरह की जाकुलता का वर्णन भी है तथापि वह मधुरा चले जाने पर होने वाला प्रवास विरह नहीं है। दानू गोकुल में ही रहकर हाने वाला मान विरह है। केवल ५-६ सवैये एम हैं जो कृष्ण के मधुरा में रहने के समय के हैं। एक में कुवरी को दंड देने की लालसा है, एक में जेरी बनने की अभिलाषा, क्योंकि कृष्ण चोरी पर रीझे थे। केवल एक सवैये में बाललीला का वर्णन है, वह है कौए का कृष्ण के हाथ में गोटी छीन ले जाना। इसी प्रकार एक सवैये में कृष्ण के कस का हाथी पछाड़न का वर्णन है। शय सभी रचनाएँ गोपी-कृष्ण की प्रेममय लीला से संबंधित हैं। करील के कुजों पर ऊँचे-ऊँचे मंदिर मन्दिरों को न्यौछावर करने वाले प्रेमी रसखान अपने ढंग के निराले कवि हैं। तुलसीदास जी की भाँति

इन्हें भी मानव-काव्य की रचना नहीं की। इनके काव्य-जगत में केवल चार की सत्ता थी और वे हैं कृष्ण, बासुरी, गोपिकाएँ और भक्त या दशक (स्वयं रसखान)।

वशी बजाने के साथ-साथ कृष्ण के गोवन गाने का भी वर्णन कई छंदों में है। गोवन गान-विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु नाम बदल जाने के कारण पता नहीं चलता कि अब किस गान को गोवन कहे। कदाचित् विरहा की कोटि का कोई गान रहा होगा, अथवा बहुत संभव है कि विरहा ही गोवन का स्थापन हो, क्योंकि ग्वालों का मुख्य गान अब भी विरहा ही है जिसे गाय चराते समय या यों ही वे तन्मय होकर गाते हैं। रसखान के छंदों में भी इसी प्रकार का वर्णन है जैसे 'गोवन गावत धेनु चरावत'।

'प्रेमवाटिका' का वर्णन विषय उन दोहों से दोहों में रसखान ने प्रेम का विवाद और व्यापक वर्णन किया है। ये दोहों इतिवृत्तात्मक नहीं हैं। इनके द्वारा प्रेम का रूप स्पष्ट किया गया है। प्रेम की परिभाषा प्रेम की पहिचान, प्रेम का प्रभाव प्रेम-प्राप्ति के मावन तथा प्रेम की सर्वोच्चता इन दोहों में दिखाई है। रसखान ने जिस प्रेम का प्रतिपादन किया है वह ससार के साधारण प्रेम में भिन्न जाध्यात्मिक प्रेम है। जो 'प्रेमवाटिका' को इस आशा से खोलेंगे कि उसमें नायक-नायिका की प्रेमभरी बातें तथा चुहलबाजी पढ़ने को मिलेगी, उन्हें निराश होना पड़ेगा। कवि ने ५२ दोहों में प्रेम की प्रधानता सिद्ध की है यहाँ तक कि हरि में भी बड़ा हरि प्रेम को माना है। 'प्रेमवाटिका' समार के ममस्त प्रेम-साहित्य की एक अमूल्य वस्तु है। यदि विश्व भर का न कहे तो कम से कम भारतीय प्रेम का आदर्श तो यही है। रसखान का प्रेम-विवरण एक अलग अध्याय में कहेंगे।

४ रसखान की काव्य-शैली

तत्कालीन प्रचलित छंद जिस समय तक साहित्यिक भाषा संस्कृत थी, उस समय तक संस्कृत छंदों का प्रयोग होता रहा। साहित्य-सिंहासन

से किसी भाषा के च्युत होने तथा दूसरी भाषा के मुशोभित होने में कुछ समय लगता है। यह कार्य अचानक नहीं, क्रमशः होता है। अतः एक अवस्था ऐसी आती है जब कि दोनों भाषाएँ कुछ न्यूनतम प्रयोग के साथ चलती रहती हैं। इसी अवस्था में क्रमशः एक का पतन तथा दूसरे का उत्थान और विकास होना चलता है। जब संस्कृत भाषा साहित्य के सिंहासन से च्युत हो रही थी, जयदेव ने देखा कि संस्कृत छंदों की अपेक्षा जनता गीत या पद अधिक पसंद करती है, अतः उन्होंने संस्कृत वृत्तों में हाथ खींचकर गीत-रचना में अपना कोशल दिखाया। उनका अनुमान ठीक था, क्योंकि उनकी रचना 'गीत-गोविंद' अत्यन्त लोकप्रिय हुई। जयदेव ने कोमल-कांत पदावली द्वारा इन गीतों को इतना मधुर तथा रसमय बना दिया कि गीत-छंद श्रोता तथा अन्य कवियों के मन में बैठ गया। जयदेव के अनंतर कवियों ने गीत ही रचने आरंभ किये और जनता भी गीत सुनकर अधिक प्रसन्न तथा मनुष्ट होने लगी। उस समय में गीतों की परंपरा चल निकली। ऋबीरदास की अधिक रचना पदों में ही है। भक्त सूरदास का विशाल काव्य ग्रंथ 'सूर-मंगर' गीतों में ही रचा गया है। अष्टछाप के अन्य कवियों ने भी पदों का ही रचना की है। महात्मा तुलसीदास जी ने भी 'गीतावली' नाम का ग्रंथ लिखा है जो उच्च कोटि का है। मीरा के गीत प्रसिद्ध ही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय गीत-रचना ही प्रधान थी। यद्यपि अन्य छंदों में भी थोड़ी बहुत रचना होती थी तथापि गीतों की अपेक्षा बहुत कम।

रसखान की छंद-पद्धति रसखान ने देखा कि रचना-शैली काव्य-पद्धति से पृथक् हुई जा रही है, गीतों की अपेक्षा अन्य छंदों का प्रयोग कवि बहुत कम करते हैं गीतों के भार में अन्य काव्य-छंद दबे-न जा रहे हैं, अतः रचना-शैली को काव्य-पद्धति के समीप तथा अनान लान के लिये उन्होंने गीतों में हाथ खींचकर कवित्त-मंदिरों में रचना की। गीत

छन्द-शास्त्र के नियमों में बद्ध नहीं है, वे स्वतन्त्र हैं। किसी एक तथ्य को एक छोटी सी पंक्ति में और फिर उपर-नीचे चाहे जितनी पंक्तियाँ रख दीजिए हों। तुलना तथा समान मात्राओं का होना आवश्यक है, यद्यपि जब गीतों की पंक्तियों में सिकुड़ने तथा बढ़ने की शक्ति आ गई है। कवित्त-सदैव छन्द-शास्त्र के नियमों में पूर्णतया आबद्ध है, इनमें गण और लघु-गुरु के कारण कई भेद भी हो गये हैं। रसखान न मनहरण कवित्त लिखे है जिनके प्रत्येक चरण में ३ वण होते हैं तथा १६, १५ पर यति होती है। सदैवों में रसखान ने भक्तगद्य सदैव चुना है, जिसके प्रत्येक चरण में सात भगण (511) आठ दो गुरु कुल २३ वण होते हैं। किसी-किसी में ये भक्तगद्य के नियम का पूर्ण पालन नहीं कर सके हैं, जसे

लोग कहैं ब्रज के 'रसखानि' अनदित नद जसोमति जू पर ।

इसमें ७ भगण और २ गुरु के स्थान पर पूरे ८ भगण अर्थात् २४ वण हो गये हैं, किंतु ऐसे छन्द बहुत थोड़े हैं जिनमें नियमों का पालन न हुआ हो।

कवित्त-सदैवों का पद्धति रसखान की नवीन पद्धति नहीं है वरन् परंपरागत है। बहुत प्राचीन काल से भाटों और चारणों के बीच इसकी धारा बहती चली आ रही थी, किंतु क्रमशः इसका प्रवाह शिथिल होता गया। वीरगाथा-काल में कवियों ने छप्पय, रोला आदि छंदों को अधिक प्रश्रय दिया, क्योंकि वीर भाव के लिये वे ही अधिक उपयुक्त समझे गये। भक्तिकाल के ज्ञानाश्रयी शाखा के सब अधिक पढ़े-लिखे नहीं थे, वे छन्द-शास्त्र में परिचित न थे, अतः टेढ़े-मेढ़े गीतों में ही अपना सदेश जनता तक पहुँचाया, हाँ सरल और छोटा मन्त्ररूप में ही छन्द को भी अपना लिया था। प्रेम-मार्गी कवियों को सूफी मतानुसार प्रतिपादित केवल प्रेम की पीर की व्यंजना करनी थी, उन्हें छन्द-शास्त्र के बखेड़ों में कोई विशेष मतलब न था, अतः उन्होंने भी अत्यन्त सरल और छोटे छन्द दाँटे चौपाइयों को

बुना। रामभक्ति तथा कृष्णभक्ति-शाखा में कुछ कवि हुए जिन्होंने कवित्त-सवैया में रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी की 'कवित्तबली' प्रसिद्ध है। केशवदास ने भी 'रामचन्द्रिका' में कवित्त-सवैया का अधिक प्रयोग किया है। प० नरोत्तमदाम जी ने 'मुदामाचरित्र' सवैया और दोहा में ही लिखा है। इनके अतिरिक्त निपट निरजन, हरिवस जल्ले, राजा बीरबल, गग तथा बल्लभ मिश्र आदि कवि हुए हैं, जिन्होंने कवित्त-सवैया में रचना की है। इतने कवियों के होते हुए भी यह ध्यान रखना चाहिए कि उन कवियों के कुल कवित्त-सवैया में कहीं अधिक पदों की रचना हुई। रीतिकाल में पहुँचकर कवित्त-सवैया की रचना अधिक मात्रा में हुई।

दोहा अत्यंत प्राचीन और मजा हुआ छंद है। इसकी वाग अविच्छिन्न रूप में बहती आ रही है और कदाचित् बहती जायगी। इस दाह छंद में भी रसवान ने रचना की है और अच्छी कुशलता दिवाई है। 'प्रेमवाटिका' में केवल दोहे हैं जो शुद्ध तथा नियमानुक्ल हैं। उनका एक गीत भी पाया जाता है, जो होली प्रसंग का है। पता नहीं उन्होंने और भी गीत लिखे हैं या नहीं, किंतु अभी तक तो एक ही मिला है।

स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति किसी बात को कहने के प्रायः दो ढंग होते हैं एक ढंग तो वह है, जिसके अनुसार ज्या की ल्यो सी जो सीवी बात बिना शाब्दिक जाडवर के कह दी जाती है उसे स्वभावोक्ति कहते हैं। मनुष्य स्वभावतः जिस प्रकार बातचीत करता है उसी प्रकार कवि अपनी शैली को भी वचन का प्रयत्न करता है, वह कहने वाली बात में किसी प्रकार की शाब्दिक कलाई नहीं चटाता। दूसरा ढंग वह है जिसमें बात सीधे न कहकर थुमा फिराकर कही जाती है, कवि का सदेव शाब्दिक आवरण में ढका रहता है, उसे वक्रोक्ति या वचन-अभिप्राय कहते हैं। जैसे यदि यह कहना हो कि "विरह-दुःख के कारण नित्य आँखा से आँसू बहा करते हैं" तो वक्रोक्ति की ओर रुचि रखने वाला कवि कहेगा "पावस आँखिन

माहि बस्यो है” । कुछ आचार्यों का मत था कि काव्य में दक्रोक्ति ही मूल तत्त्व है, उसके बिना काव्य कैसा ? सीधी-सीधे बात कह देना कविता करना नहीं है । किन्तु विचारपूर्वक देखा गया तो पता चला कि सीधे ढंग में बात कहने में भी रस की निष्पत्ति होती है, और जिसमें रस की निष्पत्ति होती हो उसे तो कविता मानना ही पड़ेगा । इसी कारण से स्वाभाविक ढंग से कहे हुए रसमय कथन को कुछ लोग स्वभावोक्ति अलंकार के नाम से पुकारने लगे । यदि अधिक दूर तक दृष्टि डाली जाय तो ये दोनों बातें युक्तिसंगत प्रतीत न होंगी । न तो यह ठीक है कि काव्य में वचन-भूमिमा ही सब कुछ है और न स्वाभाविक कथन को स्वभावोक्ति अलंकार कहना ही ठीक है । किसी चमत्कारपूर्ण कथन-शैली को ही अलंकार कहते हैं और यह प्रत्यक्ष है कि सीधी-सीधी कही हुई बात में कोई चमत्कार नहीं है तब उसे अलंकार की सजा दे ही कैसे सकते हैं ? दूसरी बात यह है कि स्वाभाविक ढंग से कही हुई बात में भी कथित विषय, भाव तथा कोमल पदावली के कारण जो उसे रस की निष्पत्ति होती है इस कारण उसे कविता के अंतर्गत लेने में कुछ हिचक भी नहीं हो सकती । वास्तव्य यह है कि स्वभावोक्ति-रचना पद्धति अन्य पद्धतियों की भाँति एक रचना पद्धति है जो काव्य-शास्त्रानुकूल है । अब यह देखना है कि रसखान ने अपने विभाव-वर्णन में किस पद्धति को ग्रहण किया है ।

रसखान की रचना-पद्धति रसखान ने स्वभावोक्ति का ही अपनी रचना के लिए उपयुक्त समझा और उसी का सहारा लिया । उन्हें जो कुछ भी कहना था उसे सीधे ढंग में बिना कुछ घुमाव-फिराव के कहा । उन्होंने अपनी शक्ति कथन-प्रणाली की विशेषता में न लगाकर विचित्रक कल्पना के निमाण में लगाई । रसखान ने यह प्रयत्न नहीं किया कि जो कुछ कहना है उसे विविष्ट शैली में कह, वरन् उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया कि जो कुछ कहना है वह स्वयं मुंदर तथा मधुर हो । उनका ध्यान

कथन प्रणाली को सुन्दर बनाने की ओर न हो कर कथ्य को ही सुन्दर बनाने की ओर रहा है। यही कारण है कि उनके कहने की शैली में विशिष्टता न होते हुए भी उनको रचना अत्यन्त रसपूर्ण है। चमत्कारिक कथन-शैली में युक्त किसी रचना में उनकी विशिष्ट प्रणाली से हीन रचना किसी प्रकार भी कम नहीं है, प्रत्युत उस प्रकार की अनेक रचनाओं में श्रेष्ठ है। देखिए, उनके कहन का ढंग कितना सीधा है, फिर भी कविता कितनी सरस है—

सोरसखा सिर ऊपर राखिहौं गुज की माल गरे पहिरौंगी।
ओढि पितंबर लँ लकुटी बन दोबन ग्वारनि मग फिरौंगी॥
भावतो बोहि मेरो 'रसखानि' सो तेरे कहे सब स्वाँग करौंगी।
पै मुरली मुरलीबर की अघरात घरी अघरा न घरींगी॥

निम्नांकित दोहे को देखिए कितने बड़े तथ्य की बात सीधे ढंग में कह दी है, जिसमें कथन की विशिष्ट प्रणाली शायद बक्के खाती फिरेगी—

ज्ञान, ध्यान, विद्या, सती मत, विश्वास, विवेक।
बिना प्रेम सब घूर हैं, अग जग एक अनेक॥

इत प्रकार हम देखते हैं कि रसखान के कहने का ढंग बहुत सीधा है, किंतु जो वे कहते हैं, वह स्वयं इतना रसपूर्ण तथा प्रभावशाली होता है कि सब का मन आकर्षित कर लेता है। सुनने वाला को यह आभास नहीं मिलने पाता कि इसकी कथन शैली में कोई विशिष्टता नहीं है अथवा कोई चत्कार नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं मानूम पड़ती। रसखान कृष्ण-प्रेम में मग्न थे, वे कविता-वधू के प्रेमी नहीं थे, इसीलिए उन्होंने काव्य-मन्त्रों विषयों पर विशेष ध्यान नहीं दिया, वरन् हृदय को घायल कर देने वाली, कृष्ण प्रेम की पीर उत्पन्न कर देने वाली कृष्ण-

लीलाओं की कल्पना की ओर ही विशेष ध्यान दिया है और अपने कायः पूण रूप में सफल हुए हैं। चमत्कार रहित होने के कारण उनकी रचना ठुकरा नहीं दी गई, वरन् इसी गुण के कारण उनकी रचनाओं का अधिक आदर हुआ और होता जा रहा है।

स्वभावोक्ति की उपादेयता अपने अपने स्थान पर सभी वस्तुएँ अच्छी लगती हैं। केवल अच्छे रगने तक बात नहीं है, प्रत्युत अपने स्थान पर वहीं और केवल वही वस्तु अधिक उपयोगी निम्न होती है। तुलसीदास जो ने भी कहा है—

सुधा सरहिअ अमरता, गरल सरहिअ मोच ।

स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति के अपने निम्न-भिन्न क्षेत्र हैं। एक ऐसा भी क्षेत्र है जिसमें स्वभावोक्ति ही अधिक उपयुक्त विदित होती है, वक्रोक्ति नहीं। वह नावारण जन समुदाय का क्षेत्र है। यदि हम सामान्य जनता से कुछ कहना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारी बात प्रायः सच समझ लें तो हमें चाहिए कि सीधे लग में अपनी बात कहें। वक्रोक्ति का आदर कवि-कोविदा तथा साहित्यिका के बीच अवश्य है मन्ता है किन्तु सामान्य जनता के बीच उसका आदर होना कठिन है। यही कारण है कि रसखान ने सरल कथन प्रणाली का चयन, क्योंकि वे साहित्य-क्षेत्र में स्थान प्राप्त के लिये या कवीश्वर कहलान के लिए कर्त्तव्य नहीं कर रहे थे। वे अपनी मधुर अनुसूतियों ने जनता को भी सम्मिलित करना चाहते थे। रसखान ने स्वभावोक्ति को सकारण ग्रहण किया था।

रसखान के कुछ वक्रोक्तिस्थल रसखान की प्रधान वृणन-शैली स्वभावोक्ति ही रही है, किन्तु कहीं-कहीं वक्रोक्ति का रूप भी आ गया है। ऐसी स्थल बहुत थोड़े हैं। वज पर कृष्ण का प्रभाव वृणन करने के लिये कहते हैं—

कोऊ न काहू की कानि कर भिगरो ब्रज बीर बिकाइ गयो है।

यहाँ पर यह न कहकर कि श्रीकृष्ण ने सब को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, कहते हैं कि माग ब्रज उनके हाथ बिक गया है, कोई किमी को लज्जा नहीं करता, किमी को किमी का सकोच नहीं रह गया, सब कृष्ण की ओर खिंचे जा रहे हैं। इसी प्रकार और भी कुछ स्थल हैं, जिनमें वक्रोक्ति की उदा दिखलाई पड़ रही है—

ताहि सरौ लखि लाख जरौ इहि पाज अनित ताख घरो ज।

*

पै न दिखलाई परै अब बावरो दै के बियोग-बिया की मँजूरी।

*

कारे बिसारे को चाहै उतार्यो अरे बिष बावरे राख लगाइ कै।

*

जैहै अभूषन काहू सखी को तो मोल छला के लला न बिकेंहो।

इत वक्राक्तिया में भी रसवान की स्वाभाविक स्पष्टता छूटने नहीं पाई, उन में छंद भी बड़े सुन्दर हो गये हैं, किंतु इस प्रकार के कथन की ओर इनकी विशेष रुचि नहीं थी।

५. रसखान का कवित्व

भाव-व्यञ्जना - पाठक या श्रोता के हृदय में रस का मन्थन करना ही काव्य का लक्ष्य है। जिस काव्य के पढ़ने या सुनने से हृदय में रस की उत्पत्ति न हो वह काव्य कहलान का अविकारी नहीं। हृदय में रसोद्रेक कर्गता ही कवि-कर्म का मुख्य उद्देश्य है। कवि भाव-व्यञ्जना के द्वारा रस की सृष्टि करता है। इस भाव-व्यञ्जना के लिये साधन की आवश्यकता होती है, और वह साधन है बिंब या रूप। इसी बिंब या रूप के आधार

पर कवि भाव-व्यञ्जना करता है और पाठक अथवा श्रोता के हृदय में रस उत्पन्न करने में सफल होता है। भाव-व्यञ्जना एक ही प्रकार की नहीं होती, भिन्न-भिन्न प्रकार में भाव-व्यञ्जना हो सकती है जैसे उक्तिमुखेन भाव-व्यञ्जना, उद्दीपनमुखेन भाव-व्यञ्जना तथा संचारमुखेन भाव-व्यञ्जना आदि। एक ही कवि विविध प्रकार की भाव-व्यञ्जनाओं का सहारा ले सकता है अथवा एक ही प्रकार की भाव-व्यञ्जना कर सकता है।

रसखान में भाव-व्यञ्जना की विविधता नहीं दिखाई पड़ती। उनकी भाव-व्यञ्जना उक्तिमुखेन-प्रधान है। भिन्न-भिन्न चेष्टाओं अथवा अनवृत्तियों का वर्णन इन्होंने नहीं किया। भाव व्यञ्जना का बहुत सीमा रस ग्रहण किया है। भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ इनके वर्णन में नहीं आती, फिर कारण क्या है कि उनके काव्य में उन्नतता, कूट-कूटकर भर गई है? प्राचीन काल में चला आता हुआ विषय वस्तु काव्य में आकर पिष्टपिष्ट क्या नहीं प्रतीत होता? इसका कारण यह है कि रसखान का विधान बहुत बड़ा हुआ है। उक्तियों के विधान में ही कवि की शक्ति दिखाई पड़ती है। जिसकी उक्तिमा जितनी ही आकर्षक तथा प्रभावशाली होगी उतना ही सशक्त कवि समझा जायगा। बात यह है कि चेष्टाओं के विधान में प्रसार के लिये उतना स्थान नहीं रहता। कवि चेष्टाओं की कल्पना सीमा के बाहर नहीं कर सकता, वे परिमित होती हैं, किन्तु उक्तियों की कोई सीमा नहीं है। एक ही भाव के लिये अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार कवि असंख्य उक्तियों की कल्पना कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि चेष्टाओं के प्रायः सभी स्वरूप साहित्य-ग्रन्थों में पाये जाते हैं, अतः उन्हीं का वर्णन करने से कवि की प्रतिभा के लिये उसमें स्थान नहीं रह जाता। रसखान ने जो थोड़ी-बहुत चेष्टाओं का वर्णन किया है वे उनकी स्वतः कल्पित या निरीक्षित हैं, इसीलिये उनमें मौलिकता और मीमांसा आ गया है। परंपरागत चेष्टाएँ भी हैं किन्तु कम हैं। इनका निरीक्षण (Observation)

त मूक है । कृष्ण की मुसकान देखकर एक मूर्छित गोपी का सपरिवार
 ॥ स्वाभाविक चित्र खींचा है—

अबहीं गई खिगक गाइ के बुहाइने को,
 बावरी हूँ आई डारि दोहिनी यो पानि की ।
 कोऊ कहै छरी, कोऊ-भौन परी डरी, कोऊ—
 कोऊ कहै मरी गति हरी अँखियानि की ॥

सम ब्रत ठानै नद बोलत सयाने घाइ,
 दारि दौरि आन, मानो खोरि देखतानि की ।
 लखी नख हँयें मुखानि पहिचानि कह
 देखी मुतकानि वा अहीन 'रसमानि' की ॥

उनकी अली उनि पर हृदय बित्त मुग हा नहीं रहता । चेष्टाआ
 वणन करने-कते उन में एक ऐसे युक्ति कह देते है जा सीधे हृदय
 जा टिकती है ।

बसी बजावत आनि कढी सो गली में अली कछु टोना सो डारै ।
 हेरि चितै तिरछी करि दीठि चलो गयो मोहन मूठि-सी मारै ॥
 ताही घरी सों परी धनि सेज पे प्यारी न बोलति प्रातहु वारै ।
 राधिका जीहै तो जीह सब न तो पीहै हलाहल नद के द्वारै ॥

इस अंतिम चरण में कितनी स्नेहप्रण धमकी भरी है । गोपियों की
 मर्यादा भी लक्षित हो रही है । उनका तात्पर्य है कि कृष्ण का तो हम
 विगाह नहीं सकती, हा अपने प्राण भले ही दे सकती है मो नद
 शर पर हलाहल पीकर प्राण त्याग देगी । इसी प्रकार की उन्मिषी
 कल्पना करके रसमान ने अपन प्रत्येक पद में रस भर दिया है ।

गोपियों को कृष्ण के रोककर पड़े हो जाने पर रसखान ने गोपियों की प्रेमपूण फटकार में भरी कैसी अतोखी उक्ति की कल्पना की है—

दानी भये नये भागन दान मुनै जू ये कस नौ बाँधि कै जँहौ ।
 रोकत हौ बन में 'रसखानि' पसारत हाथ घनौ बुझ पैहौ ॥
 टूटे छरा बछरादिक मोघन जो बन है मो सब घन देंहौ ।
 अहै अभूषन काहु सखी को नो मोल छला के लला न बिकँहौ ॥

कहाँ तक कहा जाय इस प्रकार की मर्म उक्तियाँ उनके काव्य में भरी पड़ी हैं। जेसावदाय ऐम महकवि अलकागे के बल पर चमत्कार लो खूब पैदा कर सके किंतु रसखान जैसा निरीक्षण उन्हें नहीं मिला था, जिसने उनके काव्य में वह परसता तथा आकषण शक्ति नहीं आ सकी जो रसखान के मयैयों में आ गई है।

अतर्मुखी तथा बहिर्मुखी कविया का एक प्रकार का परीकरण अतर्मुखी और बहिर्मुखी नाम से भी किया जाता है। आंतरिक भावों की व्यञ्जना करने वाले तथा उन भावों द्वारा हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करने वाले अतर्मुखी कवि कहलाते हैं। ऐसे कवि अतस्तल के भावों की छानबीन में ही अधिक रहते हैं। बहिर्मुखी कवि किसी रूप या घटना का प्रभाव बाह्य स्थिति पर क्या पड़ा, यह दिखलाते हैं। वे बाह्य चिंताओं का वर्णन तथा कथन द्वारा ही काव्य में मरमत्ता ले आते हैं। रसखान इसी दृष्टि के कवि थे। वे अंतवृत्तियों की छानबीन तथा उनके चित्रण में नहीं लगे। इन्होंने प्रत्यक्ष दर्शित होने वाले बाह्य रूपों के चित्रण में ही अपनी कुशलता दिखाई है। अनवृत्तियों का टटोलने शक्ती तथा उनकी गहराई तक पहुँचने वाले सुन्दर तथा घनानंद आदि थे। इन का शैलियों में कौन श्रेष्ठ है, यह नहीं कहा जा सकता। दोनों में समान शक्ति है। क्षमताशील कवि नहिं किसी भी—अतर्मुखी अथवा

बहिर्मुखी—शैली को ग्रहण कर सुन्दर रसमय काव्य की सृष्टि कर सकता है। सूरदास, घनानन्द को जो सफलता जतमुखी काव्य में मिली है, वही सफलता रसज्ञान को बहिर्मुखी काव्य में मिली है। रसज्ञान ने कृष्ण के हृदयगत गुणों का ज्ञान अधिक नहीं किया, प्रत्युत उनकी रूप-छटा का ही अधिक चित्रण किया है। रसज्ञान की गोपिया कृष्ण की हृदयगत विशेषताओं या गुणों पर नहीं रीझी थी। वे बाह्य उपकरण अर्थात् कृष्ण की तिरछी चितवन, बाँकी अंदा तथा मुँली की मधुर ध्वनि पर न्यतावर थी। रसज्ञान ने कृष्ण का हृदय-मार्दव व्यक्त करने का उतना प्रयत्न नहीं किया जितना प्रयत्न उनके रूप-साधनों को स्पष्ट करने का किया है। रसज्ञान के किसी भी छंद को ले लीजिए, उसमें मनोभावों की ओर ध्यान बाह्य चपटाए ही अधिक दिखई दगी। उदाहरण के लिए दो-एक सवैये देखिए—

लोक की लाज नजी तबहीं जब देखे सखी ब्रजचंद सलोनो ।
 लजन भीन सरोजन की छबि रजन नैन लला दिन होनो ॥
 'रसज्ञानि' निहारि मकं जू सन्हारि कै का तिय है, वह रूप मुठोनो ।
 नौह कमान मो जोहन को सर, बेधत प्रानन नद को छोनो ॥

निम्नांकित सवैये में कृष्ण की एक बिलोकन, चरी मुक्कान, अमीनिधि बैन तथा बाँसुरी कांटेर के द्वारा गोपियों को अपनाने का कैसा सुन्दर चित्रण है। इसमें कृष्ण के सभी बाह्य कार्य व्यापार हैं—

बाँकी बिलोकनि राग भरी 'रसज्ञानि' खरी मुक्कानि सुहाई ।
 बोलत बैन अमारस दैन महारस ऐन सुने सुखदाई ॥
 सजनी बन मे दुर वीथिन मे पिय गोहन लागि फिरौं म रो माई ।
 बाँसुरी टेर सुनाइ अली अपनाइ लई ब्रजराज कन्हूई ॥

इस बाह्य सोदय के चित्रण करने का कारण कदाचिद् यह हो सकता है कि भक्त होने के पूर्व ये रूप-सोदय के पुजारी थे । कृष्ण की जग इनका मन भी फिरा था तो उनके स्वल्प की छटा ही देखकर, अतः बहुत संभव है कि इसीलिये रूप-वर्णन में इनका मन अधिक लगा हो ।

सयोगपक्ष तथा वियोगपक्ष प्रेमसलक्षणा-भक्ति के कोमल वृत्ति वाले क्रिया में एक भेद और होता है । कुछ कवि सयोगपक्ष अर्थात् प्रेम की सुखद तथा मधुर भावना की व्यजना करते हैं और कुछ वियोगपक्ष के आभार पर विरह-ताप का वर्णन करते हैं । रसखान ने वियोगपक्ष का वर्णन न करके सयोगपक्षावगत सुखद भावना का ही अरने नाव्य का विषय बताया है । केवल दो ही चार सवैया हैं जिनमें कृष्ण से चले जाने पर—गोपियों की व्याकुलता का चित्रण किया गया है । प्रायः सभी कवित्त-सवैया में गोपी-कृष्ण के सम्मिलन की या छेड़-छाड़ की चर्चा है । कृष्ण की तिरछी चितवन, रूपमाधुरी तथा मुरली की ध्वनि में गोपिया वैसुध अवश्य हैं, उन्हें तन-मन की मुग्धि नहीं है काम-काज में जी नहीं लगता, हृदय में दिन-रात एक प्रकार की कम्क बनी रहती है किन्तु फिर भी उन्हें कृष्ण का वियोग नहीं है । कृष्ण के वत्तावन छोड़कर मथुरा में रहने के दो ही चार छंद हैं । गोपिया की व्याकुलता का कारण कृष्ण की छवि में उन्हें मिलता हुआ आनन्द ही है । सूरदास की गोपिया की भाँति रसखान की गोपियाँ ।

मधुवन तुम कत रहत हरे ।

विरह-वियोग स्यामसुंदर के ठाढ़े क्या न जरे ॥

अथवा 'निसि दिन बरसत नैन हमारे' नहीं कहती । रसखान के पीछे घनानन्द अच्छे कवि हुए हैं, जिन्होंने गोपियों की विरहव्यथा को चरम सीमा पर पहुँचा दिया । घनानन्द की गोपिया कहती हैं—

विरह-विधा की भूरि आखिरी में राख्यों पुरि,
धूरि तिन्ह धायन की हा हा नैकु जानि दें ।

✽

भूरति मया की हा हा भूरति दिखये नैकु
हम खोय या बिधि हा कौन धौं लहा लहाँ ।

✽

सलोने स्याम प्यासे बसो न आवौं । दगस प्यासी मर तिनकी जियावौं ॥

रसखान की सन्धियों पर अभी इतना झकट नहीं पड़ा कि कृष्ण-दर्शन की अममत्र समझकर उनके पैरों की धूरि में ही मनोष करने की लालमा करे । व ता कृष्ण की छेड़खानी में ही परधान है । रसखान के मन में वियोग-मक्ष की भावना जगी ही नहीं, वे तो आनन्द में मग्न करने वाला आनन्दमय काव्य रचना चाहते थे । कहीं-कहीं वियोग-व्यथा का वर्णन करते-करते सहसा संयोग-मक्ष में आ गये हैं । पूरे एक सत्रैया में भी विरह-वर्णन का निर्वाह न कर सके । वह सत्रैया देखिये—

‘रसखानि’ सुन्यो है वियोग के ताप मलीन महाबुद्धि देह लिया की ।
पक्ज सो मुख गो मुरझाई लगै लपटें विरहाणि हिया की ॥
ऐमे में आवत कान्ह सुने, हुलसी सुतनी नरकी अँगिया की ।
यो जय जोति उठी तन की उसकाइ दई मनो बातो दिया की ॥

कृष्ण-विरह में रोपी की बुरी गति हो गई थी किन्तु महमा कृष्ण का आगमन सुनकर उसकाई हुई दीपक की बत्ती क मग्न उसके शरीर में अर्पित जग उठी और प्रसन्न हो गई । संयोग और मुख-मक्ष को रसखान में जितनी प्रशानता है, उतनी ही प्रशानता घनानन्द में वियोग और दुख-मक्ष की है । रसखान और घनानन्द के जीवन-चरित्र में भी कुछ ऐसा ही अंतर

है। रसखान को जब शोभा-सागर कृष्ण में प्रेम हो गया था तब उन्होंने अपनी मानिनी या वैश्यपुत्र का माथ छोड़ा, किंतु घनानन्द का जब उनकी प्रेमिका सुजान से वियोग हो गया तब कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बटा। घनानन्द को भक्त होने पर भी, सुजान के विरह की लपटें कभी-कभी लग जाया करती थी, और रसखान तो सपूर्ण रम्य की खान आनन्द-निधान श्रीकृष्ण को ही पा गये थे, फिर उन्हें वियोग कैसे सूझता ? दोनों वदियों के दो-दो सवैये यदि देख लिये जायें तो अंतर स्पष्ट हो जायगा। घनानन्द का वर्णन देखिए—

रग लियो अबलान के अग तँ च्चाय कियो चिन चैन को चोवा ।
और सबै सुख मोघे सकेल मचाय दियो घन आनद' होवा ।
प्राण अबीरहि फँट भरे अति छाक्यौ फिरै मति की गति खोव ।
स्यास सुजान बिना सजनी ब्रज यो विरहा भयो फाग बिगोवा ॥

*

सोघे की बास उसासहि रोकत चदन दाहक गाहक जी कौ ।
नैननि बैरी सी है री गुलाल अबीर उडावत बारज हो का ॥
राग बिराग धमार त्यो धार सी लोटि परचो ढँग यो सब ही कौ ।
रग रचावन जान बिना 'घन आनद' लागत फागुन फीसौ ॥

होली के अवसर पर घनानन्द की गोपियों को क्या दशा है, यह आप देख चुके, अब उसी अवसर पर रसखान की गोपियों को देखिए, कैसा आनन्द कर रही है, किस प्रकार उमंग निकाल रही है —

फागुन लाग्यो सखी जब तँ तब तँ ब्रजमडल धूम मच्यो है ।
नारि नबेली बचै नहि एक बिसेख यहै सब प्रेम अच्छो है ॥
साँझ सकारे वही 'रसखानि' सुरग गुलाल लै खेल रच्यो है ।
को सजनी निलजी न भई, अह कोन भटू जिहि मान बच्यो है ॥

आवत लाल गुपाल लिये मग, सूने मिली इक नार नवीनी ।
 त्यो 'रसखानि' लगाइ हिये भट्ट भौज कियो मन माहि अधीनी ।।
 सारी फटी मुकुमारी हटी अँगिया दरकी सरकी रँगभीनी ।
 गाल गुलाल लगाइ, लगाइ कँ अक रिझाइ बिदा कर दीनी ।।

इस प्रकार हम देखते हैं कि रसखान मधु तथा आनन्द पद के कितने प्रेमी और प्रेक्षक थे । गौरिया का हाय-हाय वाला रूप इन्होंने नहीं लिया ।

परिस्थिति-निर्माण काव्य में परिस्थिति (Atmosphere) का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है । वन का आकषक, प्रभावशाली, मरम अथवा फीका होना उसकी परिस्थितियों पर निर्भर है । प्रेम-चित्र के लिये प्रेममय सुन्दर तथा मधुर परिस्थिति का निर्माण करना आवश्यक है । वीररस उत्पन्न करने के लिये उसके अनुकूल परिस्थिति तैयार करनी पड़ती है । काव्य ही क्या भाषण में भी वक्ता अपनी बात कहने के पूर्व बाटे द्वारा अपनी परिस्थिति का निर्माण कर लेता है, लेखक भी श्रुति ने यही कार्य करना है । बिना परिस्थिति के चित्र अव्यक्त लगता है, उसमें रमोद्रेक की शक्ति नहीं होती । विशेषकर बहिर्वृत्ति वाले बिना इसके सफल हो ही नहीं सकते । बहिर्मुखी कवियों का मुख्य साधन, मुख्य आधार तथा मुख्य बल परिस्थिति-सृजन ही है । जिन कवियों में यह नहीं हो सका उनकी कविता निम्न कोटि में जाकर साहित्य ससार में दूर जा पड़ी और जिन्होंने इसका उपयोग किया, वे अब भी अपनी रचनाओं के साथ नहुदय पठकों द्वारा स्मरण किये जाते हैं । कहने की आवश्यकता नहीं कि यह शक्ति रसखान में अत्यधिक मात्रा में थी । उन्होंने भाव के अनुकूल ऐसी परिस्थिति खड़ी की है जिसमें उनकी रचना में बड़ी प्रभावोत्पादकता आ गई है । इनके पास यही तो एक विशेष शक्ति थी । इसी विशेषता के कारण अत्यन्त प्राचीन काल में कही आती हुई बातें भी इनकी कविता में आकर पिष्टपेषित नहीं

विनि होती उनमे एक नाना तथा आकषण आ गया है। परिस्थिति का प्रभाव इस बात से भली भाँति समझा जा सकता है कि नाटक या सिनेमा में किसी विशेष घटना के अनन्तर, विशेष परिस्थिति में गाया हुआ गान कितना भला मालूम पड़ता है। किंतु जब उसी को हम अपने घर आकर गाने लगते हैं तो उसमें वह मरनता वह प्रभाव नहीं रह जाता। रसखान के एक सचेया को देखिए, उन्हें केवल यह कहना था कि कृष्ण आ रहे हैं, कितनी सीधी सी बात है। मूल रूप में इसमें कोई प्रभाव नहीं, कोई रस नहीं, क्योंकि बहुत समय बाद कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं। ऐसी बात होती तो उसका महत्व अवश्य होता, किंतु कृष्ण माधुर्य रूप से आ रहे हैं या कहिए कि रोज की तरह गुजर रहे हैं। इसी सीधी सी बात को रसखान ने परिस्थिति तैयार करके कितना मरस तथा मधुर बना दिया है, उसे देखिए—

गोरज बिराजै माल लहलही बनमाल
आगे नैया पाछे ग्वाल गावै मूढु तान री।
जंमी धुनि बाँसुरी की मधुर मधुर तैसी
बक चितवनि मद मद मुयकानि री॥
कदम बिटप के निकट तटनी के आय
अटा चढ़ि चाहि पीत पट फहरानि री।
रस बरसावै, तन तपन बुझावै नैन—
प्रातनि रिझावै बह आवै 'रसझानि री॥

मुख्य बात को अत तक ड़िकर पहले कैसी सुन्दर परिस्थिति तैयार की, जिसके माधुर्य की ओर ग्राहक या श्रोतागण आकर्षित हो जाते हैं, फिर अंत में 'वह आवै रसझानि री' के आने ही के मरस झाँक झूम पड़ते हैं। यह परिस्थिति वाला प्रभाव सभी स्थलों पर लक्षित होता है,

अतः जो उदाहरण देना अनुपयुक्त है। साधारण से साधारण बात में भी ये कितना रस ला देते हैं। इसके प्रमाण में उही एक सूत्रिया पर्याप्त है।

दृश्य चुनाव स्थितियाँ जन्क होनी हैं, अतः उनके चुनाव में ही कवि की प्रतिभा का परिचय मिलना है। जिन स्थितियों के चित्रण से इष्ट भाव पूर्ण रूप से व्यक्त होकर सरस हो जायगा, इसका विचार कवि का प्रथम कर्तव्य है। अनावश्यक दृश्यों के वर्णन में भाव में वह रस नहीं आ सकता। रसज्ञान परिस्थिति के चुनाव से बड़े पटु थे। वे भली भाँति जानते थे कि काल भी स्थितियाँ अपना काम काँ है।

परिस्थितियों के चुनाव में कवियों का प्रवृत्ति का प्रकार की देखी जानी है। एक प्रवृत्ति वाले कवि तो वे होते हैं जो अमर्याद दृश्यों पर ही दृष्टि डालते हैं। जिन दृश्यों पर सबसाधारण की दृष्टि नहीं आती, उनका समावेश करके वे काव्य को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। ऐसे कवियों का कहना है कि जिस दृश्य को साधारण लोग देख रहे हैं या जान रहे हैं, उनका चित्रण करना कोई कला नहीं है, उसमें कवि की शक्ति का पता नहीं चलता तथा वह उतना प्रभावशाली भी नहीं हो सकता। इसके विपरीत जो दृश्य सबसाधारण की दृष्टि में पड़े हैं, उनके चित्रण में ही कवि-कला है और उन्हीं में प्रभाव भी है। साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ जी के पितामह नारायण कृति का ना यह सिद्धांत था कि काव्य में चमत्कार ही प्रधान है। वे चमत्कार को ही रस मानते थे। किंतु ध्यान देने की बात है कि चमत्कार प्रधान काव्य में अनुभूति की दोहरी जारा बहती है। हृदय एक समय में एक ही रस का अनुभव कर सकता है, यदि काव्य के ना रसों में से किसी एक रस के साथ-साथ उसमें चमत्कार भी है तो जाश्चय का भी अनुभव करना पड़ता है। इसमें हृदय पर एक प्रकार का बोझ-सा पड़ता है और मुख्य रस की अनुभूति में व्याघात पहुँचता है। यदि कहीं चमत्कार की मात्रा अधिक हुई तो मुख्य रस दब जाता

है और आश्चर्य ही आश्चर्य का अनुभव होने लगता है। एसी दशा में पाठक मुँह फैलाकर चकित होकर रह जाता है। ध्यान देने की बात है इस प्रकार बीच-बीच में आश्चर्य-चकित होना कहाँ तक अच्छा है? आश्चर्य उत्पन्न करने वाले काव्य को काव्य न कहकर जादू का पिटारा कहे तो अधिक अच्छा है, क्योंकि जादू के प्रत्येक खेल को देखकर दर्शक मुँह बाँध देता है।

इस चमत्कारवाद को रसखान ने भ्रामक मिद्ध कर दिया। केवल बातों ने ही नहीं, बरन अपने कवि कम से प्रत्यक्ष दिग्वा दिया कि रसोत्पत्ति के लिये चमत्कार अनिवार्य नहीं है। रसखान के सबैयों में कोई चमत्कार नहीं है, फिर भी उनमें रस उत्पन्न पड़ता है। महाचमत्कार-वादी केवल की कविता को निचोड़ने में भी रस नहीं निकलता, हाथों में पानी लगाकर निचोड़े तो दो-एक बूँद टपक पड़े तो टपक पड़े।

असामान्य दृश्यों को चुनने वाले कवियों की बात हाँ चुकी, अब कुछ कवि ऐसे होते हैं जो सामान्य दृश्यों को ही ग्रहण करते हैं। प्रायः अच्छे कवि इसी प्रकार के होते हैं। ऐसे कवि कहते हैं कि जिन दृश्यों पर सर्व-साधारण की दृष्टि जाती है, यदि उन्हीं का वर्णन कलापूर्ण किया जाय तो पाठका की समझ में शीघ्र आये और उनका प्रभाव भी अधिक पड़ेगा। अपरिचित दृश्यों के रखने से संभव है पाठक उन्हें समझने में उलझ जाय और शीघ्र रस की अनुभूति न प्राप्त कर सक। क्या कारण है जिस सब की दृष्टि में आने वाले सामान्य दृश्य भी प्रभावशाली तथा सरस हो जाते हैं? बात यह है कि सामान्य दृश्यों का भी कवि ऐसा विधान करता है कि उनमें आकर्षण आ जाता है। कवि की योजना ही सफलता का कारण है। सामान्य दृश्यों का चित्रण करने समय कवि सोचता है कि इन दृश्यों पर सर्वसाधारण की दृष्टि पड़ी तो है, किंतु सब इनके सादृश्य को समझ नहीं सके। अतः वे इन सामान्य दृश्यों के अपूर्व सौंदर्य पर प्रकाश डालते हैं।

रसखान की रचना पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य और विशेष दो प्रकार के दृष्टी द्वारा परिस्थिति-निर्माण करने वाले कवियों में रसखान प्रथम कोटि के कवि हैं। इनकी रचना का आनन्द लेने के लिये पांडित्य की आवश्यकता नहीं है। अल्प शिक्षित, श्री, पुरुष युवक, वृद्ध तथा पंडित सभी प्रकार के लोग इनके काव्य का रसास्वादन कर सकते हैं। प्रवाहमय तथा सरल भाषा के साथ-साथ इनके दृश्य सवसाधारण में परिचिन होते हैं, यही इनके काव्य की मुख्य विशेषता है।

रचना का वर्गीकरण विषय के अनुसार इनकी रचना तीन दृष्टि-कोणा का एक त्रिभुज बन्ती है तीन पक्ष स्पष्ट लक्षित होते हैं, इनकी रचना का एक भाग ऐसा है जिसमें रसखान एक मुद्ध भक्त के रूप में अपने इष्टदेव की प्रशंसा या प्रायना करते पाये जाते हैं। इसी में पाठकों को उपदेश भी दिया गया है कि यदि कृष्ण में प्रेम नहीं तो मरार के सार वैभव व्यर्थ है, अतः कृष्ण में प्रेम करो। 'प्रेमवाटिका भी इसी के अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि उन्होंने प्रेम को भक्ति का ही स्वरूप दिया है। भगवान् की भक्तवत्सलता पर विश्वास क छंद भी इसी में आयेगे जने—

बसुरीदारो बडो रिझावर है गोर हमारे हिये की हरंगो।

रसखान की स्वाभिलाष भी इसी वग में आयेगी जने—

मानुषहौं तो वही रसखानि बसौं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन' आदि

इस वग में लगभग दस सवैये हैं, जिनमें कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम की व्यजना नहीं है और न कृष्ण का रूप ही वर्णित है। इनमें कृष्ण को परात्पर ब्रह्म मानकर उन्हें पतित-पावन समझ कर उनका गुण गाया गया है। रसखान ने अपने अस्तित्व का कृष्ण में लय करने की अभिलाषा प्रकट करके अपनी भक्ति का परिचय दिया है। ये ही सवैये रसखान को भक्त-कवियों की पंक्ति में निःसंकोच ला बडा करते हैं। इन्हींके

आधार पर रसखान को भक्त मान लेने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती।

रचना का दूसरा दृष्टिकोण यह है जिसमें कृष्ण के रूप-भावों का वर्णन किया गया है और जिसमें कृष्ण-लीलाओं का भी वर्णन है। इन छंदों में अवश्य कुछ शृंगारिकता आ गई है, जो ऐसे विषय के लिये अनिवार्य है। कृष्ण-छवि-वर्णन में तो रसखान का सौंदर्य-प्रेम झलकता है, किंतु जहाँ कृष्ण की छेड़-छाड़ अथवा उनके उत्पातों का वर्णन है वहाँ शृंगार की भावना ही पुष्ट होती है। फिर भी कृष्ण-काव्य के अनेक कवियों की भाँति इनका शृंगार अश्लीलता को नहीं प्राप्त होने पाया, इनका शृंगार सीमा के भीतर ही है।

परमानंद प्रभु सुरति समय रस मदन नृपति की सेना लूटी।

अथवा हितहरिवंश सुनि लाल लावण्य भिंदे प्रिया अतिसुर
सुख-सुरत सप्रामिनी॥

की भाँति रसखान का शृंगार-वर्णन नहीं है। उनकी दृष्टि सुरत ऐसे घोर शृंगारिक वर्णन की ओर नहीं गई। रसखान के शृंगार में उही विशेषता है कि उसमें लौकिक पक्ष थोड़ा और आध्यात्मिक पक्ष अधिक है। इनके गोपी-कृष्ण सामाजिक नायिका-नायक-में नहीं लगते, बरन् उनमें कुछ देवत्व की झलक मदा और सबत्र लक्षित होना रहती है।

तीसरे वर्ग में ऐसे छंद हैं जिनमें गोपिया की कृष्ण दशन का आकुलता तथा प्रेम-पीर की व्याकुलता का वर्णन है। काव्य प्रक्रिया की दृष्टि में ये अवश्य शृंगारी कहें जा सकते हैं, किन्तु साथ ही साथ भक्ति-पक्ष में भी जा सकते हैं। रसखान का ऐसा एक भी छंद कदाचित् न मिलेगा जिसमें केवल शृंगार-पक्ष हो। यदि पुत्र भक्ति-पक्ष का न होगा तो दोनों ओर उभरना सकेन अशक्य होगा। बिहारी के दोहा में पाठक या श्रोता को

दृष्टि नायक-नायिका के जागे नहीं जा सकती, निन्तु रसखान के मधैश में लौकिक और आध्यात्मिक दोनों आर दृष्टि जाती है। यन्मनोगत्वं यह कहा जा सकता है कि रसखान का कवित्व भक्तिमय ही है।

६ रसखान का प्रेम-निरूपण

“रसखान प्रेमलक्षण-भक्ति के कविया की कोटि के थ। मज्जिमन्त्रों मे राजा-कृष्ण तथा शशिपया व प्रेम की व्यन्ता को की ही है, ‘प्रेमवाटिका’ मे प्रेमलक्ष का स्वतन्त्र निरूपण भी किया है। प्रेम के मय में इनकी अपनी अलग दारणा थी उन्होंने एक आचार्य की भाँति प्रेम का लक्षण, उसके भेद, उसकी व्यापकता तथा उसके प्रभाव का वर्णन किया है। प्रमाण देकर जागे स्पष्ट किया जायगा कि उन्होंने प्रेम-मयवी शाली का अध्ययन भी किया था, केवल सुनी-सुनाई जाती के आचार पर ही मर कुँड नहीं कह डाला। प्रेमलक्ष के निरूपण की दृष्टि मे इनकी ‘प्रेमवाटिका’ विशेष महत्त्व की वस्तु है। अटडाप वाले कृष्णदास ने ‘प्रेमलक्ष-निरूपण’ तथा रसखान के समकालीन श्रवदास ने ‘नेहमजरी’, ‘प्रेमलता’ और ‘प्रभावले’ आदि पुस्तक लिखी ह, किन्तु ‘प्रेमवाटिका’ मा विशद वर्णन उनसे नहीं है। उन लोग की दृष्टि मे केवल कृष्ण-प्रेम था और रसखान की दृष्टि मे प्रेम का शुद्ध आर सामान्य रूप था, इसीलिये इनका निरूपण पद्धति पूर्वक हुआ है।

अब इनके प्रेम का लक्षण देखिए। रसखान का कहना है कि प्रेम वही है जो गुण, रूप, शैवन, धन आदि की अपेक्षा न रखता हा, जिससे स्वाथ की गंध तक न हो और जो कामता से रहित हा। ठीक भी है किसी वस्तु की मागा करके स्वाथलग किया हुआ प्रेम उच्च वाटि का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्वार्थ की मिद्धि या असिद्धि पर प्रेम का बढ़ना-घटना निभर रहेगा। और जो प्रेम बढ़-घट सकता है वह प्रेम नहीं

कहला सकता, माह या मित्रता भले ही कहलाये । शुद्ध प्रेम धारण करने वाला प्रेमी अपने प्रिय में किसी प्रकार की आशा नहीं रखता, वह कामना रहित होता है । यह बात निम्नाविषय दोहे से स्पष्ट है—

बिनु भूत जीवन रूप धन, बिनु स्वारथ हिन जगनि ।

शुद्ध कामना तें रहित, प्रेम सफल 'रसखानि ॥

प्रेम की इस स्वयं-हीनता को रसखान आगे चलकर और अधिक स्पष्ट करने है । वे कहते हैं कि प्रेम एकांगी होना चाहिए, अर्थात् प्रेमी का एक एकमात्र धन यही है कि वह प्रिय में प्रेम करे और उसे इस का धन की इच्छा या प्रयत्न न करना चाहिए कि प्रिय भी उससे प्रेम करे । प्रिय का प्रेम करना तो दूर रहा यदि वह धृणा भी करे प्रेमी की ओर उल्ट कर ताके भी नहीं, तो भी प्रेमी के प्रेम में तनिक भी अंतर न पड़ना चाहिए । गोस्वामी तुलसीदास जी के धन-वाचक प्रेम का भी ठीक यही स्वम्प है । फारसी में भी प्रेम की यही पद्धति है कि नाबूक के अन्तर्जुलमोसिम करने तथा गालियर सुलने पर भी आगिका के प्रेम में त्ती भर फक नहीं आता, प्रस्तुत वे शाहको के औघपूर्ण चेहरे पर भी एक सौदय देखत है । फारसी की इस प्रेम-पद्धति ने रसखान अवश्य ही परिचित रहे होंगे, तभी तो कहते हैं कि बिना किसी कारण के एकांगी प्रेम होना चाहिए और प्रत्येक दगा में प्रेमी प्रिय को सर्वस्व समझे—

इकअंगी बिनु कारनहि इकरत मदा समान ।

गने प्रियहि सर्वस्व जो मोई प्रेम प्रमान ॥

इस प्रकार रसखान ने पहले प्रेम का स्वम्प स्पष्ट किया है, फिर उस प्रेम को आनन्दस्वम्प मानकर उन्हें दो भेद किये हैं । एक विषयानन्द

या लौकिक प्रेम और दूसरा ब्रह्मानन्द या भगवत् प्रेम । इस दूसरे प्रकार के आनन्द या प्रेम का ये उक्तेकोटि का मानते हैं । विषयानन्द को निम्नकोटि का मानते हैं पर उसे भी प्रेम के अन्तर्गत ले लेते हैं—

आनन्द अनुभव होत नहि, बिना प्रेम जग जान ।

कै वह विषयानन्द कै, ब्रह्मानन्द बखान ॥

इस विषयानन्द का ये सुद्ध प्रेम नहीं मानते । इनका सुद्ध प्रेम दयनिसुख अरु विषयरस में परे है—

दयनिसुख अरु विषयरस, पुजा निष्ठा ध्यान ।

इनते परे बखानिये सुद्ध प्रेम 'रसखान' ॥

ब्रह्मानन्द और विषयानन्द भेद के अतिरिक्त इन्होंने शास्त्रोक्त दो से प्रेम के दो परंपरागत भेद सुद्ध और अशुद्ध भी बताये हैं । जिस प्रेम के मूल में स्वाद्य रहता है वह अशुद्ध है, और जो प्रेम सहज तथा स्वाभाविक होता है वह सुद्ध है—

स्वारस्य मूल अशुद्ध त्या, शुद्ध स्वभावानुक्ल ।

नारदादि प्रस्तार करि, कियो जाहि को तुल ॥

'नारदादि प्रस्तार करि' में स्पष्ट लक्षित होगा कि रसखान ने 'नारद पञ्चरात्रि' तथा 'शांडिल्य भूष अवश्य पत्रा होगा । इन दो ग्रंथों में प्रेम ही बड़ी विवाद व्याख्या तथा सन्स्कार मागोपगम निरूपण है । 'नारद पञ्चरात्रि' के सुद्धाशुद्ध प्रेम की चार ही रसखान ने मञ्चन किया है ।

रसखान ने प्रेम माग को नीचा भी कहा है और देहा भी । कमलनाल से भी क्षोण तथा चङ्गा के धार से भी कराल बतलाते हैं । इनके यह

कहने का रहस्य यही हो सकता है कि एकाग्री, महज तथा स्वाभाविक प्रेम होना सरल नहीं है बड़ा दुलभ है। यदि हुआ भी तो उसका जित तक निर्वाह करना बड़ा कठिन है। बीच में तनिक भी माग में हटे या भावना में तनिक भी झिझिलता आई कि दोना दीन न गये, विषयानन्द या ब्रह्मानन्द कुछ भी प्राप्त न हो सकेगा, इसीसे यह टेढ़ा आर खड़ग को धार है। मोवा कमलनाल में भी क्षीण इसलिये है कि है तो मन मानन की ही बात, मन में बैठ गई तो बैठ गई, चित्त पलट गया तो पलट गया। प्रेम प्राप्त करने के लिये तप या योग की भाँति किसी दुष्कर साधना की आवश्यकता नहीं है, हृदय को समझान की बात है। यदि एक बार आपक हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया आर आनन्द मिलने लगा तो उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि होती जायगी। ज्या-ज्या आनन्द बढ़ेगा त्या-त्या प्रेम दृढ़ होगा, ज्या-ज्या प्रेम दृढ़ होता जायगा आनन्द में वृद्धि होती जायगी। रसखान ने कहा है—

कमल तनु सा छान अरु, कठिन खडग की धार।

अति सूधा देडो बहुरि, प्रेम - पथ अनिवार ॥

रसखान के लगभग सा वष बाद ब्रजभाषा के अनोखे तथा उद्भट कवि घनानन्द हुए हैं, जिन्होंने प्रेम का माग जत्थन भीरा बतलाया है। उन्हें प्रेम में तनिक भी सयानापन या वाक्पन नजर नहीं आया। वे प्रेम की सिधार्ई को बतलाकर कृष्ण को उपलभ्य देती हुई गोपियों से कहलाते हैं—

अति सूधो सनेह को भारण है जहाँ नकु सयानप बाँक नहीं।

तहाँ सोंजे चलें ताजे आपनया, शिक्षक कपटो जा निसाक नहीं ॥

‘घन आनन्द’ ध्यारे सुजान सुनो इत एक ते दूसरा आँक नहीं।

तुम कोन सो पाटी पडे हौं लला मन लेहु पं देहु छटाँक नहीं ॥

मन लेकर छटाँक भी न देने का भाव रसखान का ही है, ठीक इसी आशय का निम्नाङ्कित दोहा रसखान का है—

मन लीनो प्यारे चित्त, पै छटाँक नहिं देत।

यहै कहा पाटी पढी, दल को पाँछो लेत॥

रसखान के समान घनानन्द ने प्रेम-मार्ग को टेढ़ा तथा खड्ड की कठिन धार नहीं कहा, वे उसे अन्यन्त सरल मानते हैं। देखने में तो दोनों कवियों में प्रत्यक्ष अंतर मालूम होता है किन्तु ध्यान देने में यह स्पष्ट हो जायगा कि रसखान ने जिन विषय की कठिनता या सरलता को बताया है उस विषय में घनानन्द कुछ भी नहीं कहते। उनका विषय ही दूसरा है। रसखान ने प्रेम प्राप्ति की माधना को सरल तथा कठिन दोनों कहा है और घनानन्द माधना की कोई चर्चा नहीं करते। उनका कहना है कि प्रेम मार्ग में चतुराई के लिये कोई स्थान नहीं है, उनमें सिधार्थ और स्वच्छ हृदय की ही आवश्यकता है। रसखान का टेढ़ापन माधना की कठिनता है और घनानन्द का बँकपन चतुराई या कपट है। प्रेम-प्राप्ति की साधना की कठिनता या सरलता के विषय में घनानन्द का क्या मत है, इसका उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया है।

घनानन्द के लगभग पचास वर्ष पीछे बीजा नाम के एक प्रसिद्ध और भावुक कवि हुए हैं, जिन्होंने प्रेम-मार्ग का रसखान की भाँति महा कराल, नलवार की धार तथा मणाल के तार से भी क्षीण कहा है किन्तु सीधा नहीं कहा। इनका मत घनानन्द के बिल्कुल प्रतिकूल है। घनानन्द ने कहा। 'अति सूखो सनेह को मारग है' तो बीजा ने कहा 'प्रेम को पथ कराल महा'। बीजा का सबैया देखिए—

अति खीन मृनाल के तारहु ते तेहि ऊपर पाँव दें आवनो है।

सुई-वेह ते द्वार सँकीन तहाँ परतीत को टाँडो लदावनो है॥

कवि बोधा अनी घनी नेजहु ते चडि नाप न छित्त डरावनो है।

यह प्रेम को पथ कराल महा तरवारि की धार प वाचनो है॥

रसखान ने शुद्ध प्रेम की पहचान भी बताई है। वे कहते हैं कि जिस प्रेम के प्राप्त होने पर बैकुण्ठ या इन्दुर की भी इच्छा न रह जाय, उसे शुद्ध प्रेम समझना चाहिए—

जेहि पाये बैकुण्ठ अरु, हरिहू की नहि चाहि।

सोइ अलौकिक सुख, सुभ, सरस सुप्रेम कहाहि॥

और भी लक्षण बताते हैं—

डरै सदा, चाहै न कछु, सहै सबे जो होय।

रहै एकरस चाहि कै, प्रेम बखानौ सोम॥

केवल दो मनो को मिलाने वाले प्रेम से रसखान मतुष्ट नहीं थे। उनके प्रेम का स्वरूप तब सदा होता है जब दो मनो के साथ-साथ दोनों तन भी मिल जाय। यह प्रेम-दशा की चरम सीमा है, जो लौकिक पक्ष में या इस लोक में सम्भव नहीं है। इसके लिये लोक, प्राण, शरीर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम की ममता तन की ममता से अधिक होती है—

जग में सब नैं अधिक अति, ममता तनहि लखाय।

ये या तनहू ते अधिक, प्यारो प्रेम कहाय॥

रसखान कहते हैं कि दो मनो को एक होना बहुत देखा सुना जाता है, किन्तु वह प्रेम का सच्चा रूप नहीं है। सर्वोत्तम प्रेम वही है जब दो तन एक हो जायें—

दो मन इक होते सुन्या, पै वह प्रेम न आहि।

होइ जबै हैं तनहु इक, सोई प्रेम कहाहि॥

और इस प्रेम के उदाहरण-स्वरूप उन्होंने लैला-मजनू के प्रेम को रक्खा है। लैली के प्रेम की प्रशंसा करने हुए कहते हैं—

अकथ कहानी प्रेम की, जानत लैली खूब।

दो तनहू जह एक से, मन मिलाइ महबूब॥

केवल लैला-मजनू के प्रेम की चर्चा करके ही रसखान न अपन कर्तव्य की इति नहीं समझी। वे इतने में सतुष्ट न हो सके। उनके ध्यान में आया कि कृष्ण-प्रेमियों का दृष्टान्त दिये बिना विषय अपूरा ही रहेगा, अतः इस प्रेम-दद्या को प्राप्त करने वालों का वर्णन किया—

जदपि जसोदा नव अरु, ग्वालबाल सब धन्य।

पै या जग में प्रेम की, गोपा भई अनन्य॥

वास्तव में गोपियों के प्रेम को समझना ही किसी विरहे अनन्य प्रेमी का ही काम है। गोपियों के प्रेम के आगे ग्वालबाल, नंद, यशोदा यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण का प्रेम भी पीछा पड़ जाता है। रसखान को पूरा विश्वास था कि उन प्रेम-रस का आनंद अब संसार में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, इसीलिये वे कहते हैं—

वा रस की कछु माधुरी, अबो लही सराहि।

पावैं बहुरि मिठास अस, अब दूजो को आहि॥

‘प्रेम में नेम नहीं यह प्रसिद्ध कहावत है। इसी मत के मानने वाले रसखान भी थे। नियम तो वही होता है जहाँ प्रेम के लिये कोई कारण अपेक्षित रहता है किन्तु शुद्ध और सहज प्रेम में नियमों का पालन हो ही कैसे सकता है? लोक-मर्याद तथा नियमों की तो बात ही क्या वेद-मर्याद का भी एक ओर रस देना पड़ता है—

लोक बेद भरजाद सब, लाज काज सदेह ।
देत बहाये प्रेम करि, बिधि निषेध को नेह ॥

गोस्वामी तुलसीदास जी ने 'ज्ञानहि भक्तिहि नहि कछु भेदा' कहकर अपना मत प्रकट कर दिया है कि ज्ञान और भक्ति में कोई विशेष अंतर नहीं है । गीता में कर्मयोग प्रधान कहा गया है किन्तु रसखान की दृष्टि में ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों से प्रेम श्रेष्ठ है, ये प्रेम को ही प्रधानता स्वीकार करते हैं—

ज्ञान कर्मज उपासना, सब अहिमति को मूल ।
बृद्ध निश्चय नाहि होत जिन, किये प्रेम अनुकूल ॥

कोरे जानियो और शास्त्रजो को नबीर की भाँति रसखान न भी फटकार बताई हैं । प्रेम के साथ यदि ज्ञान भी हो तब तक तो कोई हानि नहीं किन्तु बिना प्रेम का ज्ञान किसी काम का नहीं है—

भले बूधा करि पचि मरौ, ज्ञान-गन्ध बढाय ।
बिना प्रेम फीकौ मवै, कोटिन किये उपाय ॥
शास्त्रन पढि पढित भये, कै मोलवी कुरान ।
जु पै प्रेम जान्यो नहीं, कहा कियो 'रसखान' ॥

प्रेम के श्लोके में वे यहाँ तक कह गये हैं—

ज्ञान, ध्यान, सिद्धा, मती, मत, विश्वास, विवेक ।
बिना प्रेम सब घूर हैं, अग जग एक अनेक ॥

'अनबूढ़े-बूढ़े' वाला बिहारी का विरोधाभास-भाव का दोहा, रसखान प्रेम के विषय में पहले ही कह गये हैं—

प्रेम-फाँस में कैसे मरे सोई जिये सहाहि।

प्रेम-मर्म जाने बिना, मरि कोऊ जीवत नहि॥

शुद्ध प्रेम का हृदय के अन्य विकारों से बड़ा विरोध है। किसी एक भी विकार के रहते हुए हृदय में शुद्ध प्रेम नहीं टिक सकता, साथ ही हृदय में शुद्ध प्रेम की स्थापना हो जान से फिर कोई विकार नहीं टिक सकता। रसखान ने मुनिवरो का प्रमाण देकर इस बात को कहा है कि प्रेम सब विकारों में रहित होता है—

काम, क्रोध, मद, मोह, भय, लोभ, द्रोह, मात्सर्य।

इन सब ही तें प्रेम है, परे, कहत मुनिवर्य॥

यह जीवन-मुक्त की ज-स्थिति है, नभी तो प्रेम और हरि में कोई अंतर नहीं कहा। यदि प्रेम रहने हुए भी ये विकार रहे तो हरि भी सविकार हो जायगे। प्रेम को हरि का स्वरूप देने हुए कहते हैं—

प्रेम हरी को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप।

एक होइ है यो लसै, ज्यों सुरज अरु धूप॥

इतना ही नहीं, प्रेम को हरि से भी श्रेष्ठ ठहराया है क्योंकि सृष्टि को अपने आधीन रखने वाले हरि भी उसके आधीन रहते हैं—

हरि के सब आधीन पै, हरी प्रेम-आधीन।

धाही ते हरि आपुही, धाहि बडप्पन दोन॥

'वेदोऽखिलोऽयं मूलम् अर्थान् समस्त वर्मा का मूल वेद है, इस बात की ओर ध्वेष्ट करते हुए रसखान कहते हैं कि प्रेम जर्म में भी श्रेष्ठ है। प्रेम के इस मूल निरूपण में विदित होता है कि उनका अध्ययन भी किसी साक्षात् में अच्छा या। रसखान कहते हैं—

वेद भूल सब वन यह कहै सब श्रुतिसार ।

परम धन है ताहु ते प्रेम एक अनिवार ॥

इतना ही नहीं, वेद-पुराणों का मूल नित्य भी प्रेम ही है—

श्रुति, पुराण, आगम, स्मृतिहि, प्रेम सबहि को सार ।

प्रेम बिना नहि उपज हिय, प्रेम बीज अंकुवार ॥

रसखान ने भारतीय प्रेम का शुद्ध स्वरूप वर्णित किया है किन्तु इनके प्रेम की व्यापकता को देखकर सदेह होता है कि इन पर प्रेममार्गी सूफियों का भी कुछ प्रभाव था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रमलक्षणा भक्ति के सभी कवियों पर सूफी कवियों का थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ा है। सूफी कवि प्रेमी का रूप बहुत व्यापक मानते हैं। सृष्टि के अणु-अणु में कारण में, काय में, कर्ता में सब में वही प्रेम उन्ह लक्षित होता है। ठीक यही स्वरूप रसखान के प्रेम का भी था। उन्होंने भी प्रेम को सर्वत्र देखा है, यह बात इनके दो दोहों से स्पष्ट हो जायगी—

वही बीज अकुर वही, एक वही आधार ।

डाल, पात, फल, फूल सब, वही प्रेम सुखसार ॥

कारण कारन रूप यह, प्रेम अहै 'रसखान' ।

कर्ता, कर्म, क्रिया, करण, आपहि प्रेम बखान ॥

उपर्युक्त विवेचन से भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि रसखान ने प्रेम का अत्यन्त विशद तथा सूक्ष्म वर्णन किया है। प्रेम-निरूपण में इनकी कृति खूब रमी है। ऐसा मरने में इन्होंने न तो बेमार ही टाला है और न केवल सुनी-सुनाई बातों को आधार बनाया है, वरन् इस विषय का अध्ययन करके विचारपूर्वक लिखा है। यही कारण है कि इनको 'प्रेमवाटिका' सदा हरी-भरी रहने वाली रमणीय वाटिका बन सकी है।

७ रसखान की भक्ति-भावना

अवतार की भावना रसखान ब्रज भाषाभाषी भक्त-कवि थे, अतः इनकी भक्ति-भावना पर विचार करने के पूर्व ब्रज के अन्य भक्त-कवियों की भक्ति-भावना पर विचार करना अनुपयुक्त न होगा। श्रीकृष्ण के अनन्य उत्पन्न-सक तथा ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास जी की कविता पर विचार करने से पता चलता है कि वे कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते थे। कई स्थानों पर उन्होंने ब्रह्मा और शंकर ने श्रेष्ठ श्रीकृष्ण को बताया है किन्तु विष्णु से श्रेष्ठ कहीं नहीं कहा। ब्रह्मा कृष्ण बाल-लीला देखकर चकित हो जाते थे, शंकर तो उनका दर्शन करने के लिये निम्न तथा स्त्री-भरकर आते थे, किन्तु विधि और हर की भाँति हरि की कोई ऐसी चैष्टा सूरदास जी ने नहीं दिखाई जिसने कृष्ण विधि हरि हर स परे होकर परात्पर ब्रह्म के रूप में दिखाई पड़ते। गोस्वामी तुलसीदासजी के श्रीराम 'विधि हरि शत्रु नचावन हारे' थे किन्तु सूरदास जीके श्रीकृष्ण भक्ता को प्रेम-मुख देने के लिए मृगुण रूप में अवतरित हुए थे। यद्यपि सूरदास जी के श्रीकृष्ण भी अपने मुख में यशोदा को सारा ब्रह्माण्ड दिखा देने हैं, जैसे गोस्वामी जी के श्रीराम ने कौशल्या को अपने रोम-रोम में ब्रह्माण्ड दिखाया था, किन्तु फिर भी श्रीकृष्ण में परम अक्षर ॐ परात्पर ब्रह्म की वह भावना नहीं है जो श्रीराम में है। कबीर ने भी कहीं-कहीं राम-कृष्ण का प्रयोग किया है, किन्तु राम-कृष्ण से उनका तात्पर्य निर्गुण ब्रह्म में है, यह अत्यन्त स्पष्ट है। वे तो एक अखंड ज्योति, प्रकाश अथवा शक्ति जो कुछ भी कह उसी को परमेश्वर मानते थे। कबीर के निर्गुण ब्रह्म के सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कुछ भी मत्ता नहीं थी।

सूरदास जी के श्रीकृष्ण, गोस्वामी जी के श्रीराम तथा कबीरदास के निर्गुण ब्रह्म की विशेषता पर दृष्टि रखते हुए यह देखा होगा कि रसखान

की भक्ति-भावना इन्हीं से से किसी से मिलती है अथवा इनकी भावना पृथक् है। रसखान की रचना पर विचार करने से विदिन होता है कि इनकी भक्ति-भावना मूरदान जी जैसी ही है। इनके श्रीकृष्ण भी ब्रह्मा और शंकर से श्रेष्ठ हैं किंतु विष्णु से नहीं। रसखान ने भी कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप से चित्रित किया है। यद्यपि इनके कृष्ण का भी पार ब्रह्मा, शंकर, योगी, वेद तथा पुराण नहीं पाते, तथापि कबीर के निगुण ब्रह्म की कोटि के नहीं हैं, यह बात निम्नांकित सवैया से स्पष्ट है—

गावें गुनों गनिका गधर्व, औं सारद सेस सबै गुन गावत ।
नाम अनत गनत गनेस सो, ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत ॥
जोगी जतो तपसो अरु सिद्ध निरंतर जाहि नमाधि लगावत ।
ताहि अहोर की छोहरिया छछिया भरि छाछ पैं नाच नचावत ॥

यहाँ अन्य देवताओं के साथ त्रिदेवों से केवल ब्रह्मा और त्रिलोचन का वंशज है, विष्णु का नाम नहीं आया क्योंकि इनकी भावना से विष्णु ही तो कृष्ण हैं। इसी प्रकार के ओर भी दो-तीन छंद हैं जिनमें ब्रह्मा और शंकर का ही नाम है विष्णु का नहीं। विष्णु का पर्याय हरि शब्द रसखान ने कृष्ण के लिये कई स्थानों पर प्रयोग किया है।

मेरी सुनो मति जाइ अली उहा जौनां गली हरि गावत है ।

*

समझी न कछू अजहू हरि सो ब्रज नैन नचाइ नचाइ हँसै ।

रसखान के एक छंद को सरसरी दृष्टि से देखने से भ्रम होता है कि इनके कृष्ण और कबीर के निगुण ब्रह्म में कोई जतर नहीं है, किंतु बात ऐसी नहीं है। वह सवैया देखिए—

ब्रह्म मैं हुँडयो पुरानन गानन वेद रिचा सुनि चागुने चायन ।
 देख्यो सुन्यो कबहु न कहू वह कैसे सरूप औ कैसे सुभायन ॥
 हेरत हेरत हारि परचो 'रसखानि' बतायो न लोग लुगायन ।
 देखो दुरो वह कुज कुटीर में बँठो यलोदल राधिका पायन ॥

रसखान का तात्पर्य यह है कि वह ब्रह्म जो निगुण-निराकार-अगोचर है, वहीं अपन भक्तों के कल्याण के लिये मगुण रूप धारण करके उन्हें आनन्द देता है । कबीर का ब्रह्म तो केवल अपनी इच्छाशक्ति या कृपा द्वारा भक्तों का कल्याण करता है कोई रूप नहीं धारण करता । अतः कबीर के ब्रह्म से रसदान के कृष्ण का अंतर स्पष्ट है । यहाँ राधिका में भक्त जनो का तात्पर्य नमस्कृत्य चाहिए । रसखान के कृष्ण इतने उदार तथा कल्याणकार हैं कि केवल भक्तों के मकट दूर करके तथा उन्हें आनन्द देकर भी मतोप नहीं कर लेते वरन् आन को उनका दास तक बना लेते हैं, अपने ने श्रोत्र अपन भक्तों को समझते हैं, नभी तो राधा के पैरों पर लोटते हैं और बालबाला को कंधे पर चढ़ा कर घमात है । रसखान न 'प्रेमवाटिका' में भी भक्तों को हरि में श्रेष्ठ बनाया है । एक ओर स्थल पर कृष्ण को निगुण-निराकार बताया हुआ भी उन्हें मगुण रूप में ला कर अहीर की छोकरियों द्वारा नचवाते हैं—

सेस गनेस महेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरतर गावैं ।
 जाहि अनादि अनत अखड अछेद अभेद सुबेद बतावैं ॥
 नारद से सुक व्यास रतें, पचि हारे सक पुनि पार न पावैं ।
 ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरि छाछ पै नाच नचावैं ॥

अवस्था की दृष्टि से कृष्णलीला-वर्णन नूरदाम जी ने जिन रुचि तथा तन्मयता के साथ कृष्ण की बाल-लीलाओं का वर्णन किया है, उस रुचि और तन्मयता के साथ उनके शौवन-लीलाओं का वर्णन नहीं

किया। मूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण की बाल तथा वरुण दोनों लीलाओं का समान रूप में वर्णन किया है। रसखान ने एक ही पक्ष लिया है, किन्तु मूरदास वाला पक्ष न लेकर कृष्ण की यौवन-लीलाओं का ही वर्णन किया है। वास्तव्य-भावना ने रसखान को आकर्षित नहीं किया, वे तो प्रेम के दीवाने थे। लाकिक प्रेम-क्षेत्र में मन हटाकर अलौकिक प्रेम-क्षेत्र की ओर लगाया था, अतः कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन करना उनके लिये स्वाभाविक ही था। उनकी सम्पूर्ण रचना में केवल दो सदैव्य ऐसे हैं जो कृष्ण की वात्स्यावस्था के समय के हैं, अन्यथा सबत्र प्रेम ही प्रेम छाया है। कही गोपियाँ उनके प्रेम में सुब-बुध खी बैठी हूँ, कही कृष्ण की दृष्टि में न पडने की शिक्षा एक मखी दूसरे को दे रही है, कही दूध लिए हुए गोपिया को कृष्ण छेड़ रहे हैं, कही कृष्ण की बशी मारे गाँव में विष फैला रहो है तथा कही कृष्ण होली के अमर पर किसी गोपी की दुगति कर रहे हैं आदि आदि। बाल्यावस्था के उन दो सदैव्यों में एक यशोदा के मुख के विषय में है—

आजु गई हुनी मोर ही हौ 'रसखानि' रई कहि नव के भौनाहि।
 बाकी जियो जुग लाख करोर जसोमति को मुख जात कह्यो नहि॥
 तेल लगाइ लगाइ कै अजन भौह बनाइ बनाइ डिठौनाहि।
 डारि हमेल निहारति आनन वारति ज्यों चुचकारति छौनाहि॥

कृष्ण की बाल-क्रीडा में यशोदा को अकथनीय आनंद मिला, उसके वर्णन की ओर रसखान की प्रवृत्ति तनिक भी नहीं थी, केवल एक सदैव्य में यशोदा के मुख को दिखाकर मलोप कर लिया। उहे तो कृष्ण-प्रेम-जन्य गोपियों की हार्दिक टीस दिखाना इष्ट था, इसी में उन्होंने अपनी कवित्व-शक्ति का पूरा उपयोग किया। यद्यपि अध्ययन और मत्संग के कारण उन्हें कृष्ण की प्रायः सभी बाल-कथाएँ विदित थी, किन्तु उन

प्रसंगों पर रचना करने का परिश्रम रसखान ने नहीं किया । दूसरा सबैसा वह है जिसमें कृष्ण के हाथ में कौए का रोटी छोन ले जाना वांछित है—

घूर भरे अति सोभित स्वाम जू तैसी बनी सिर सुन्दर चोटो ।
खेलत खात फिरें अँगना पग पैजनियाँ कटि पोरो कछोटो ॥
वा छबि को 'रसखानि' विलोकत वारत काम कला निज कोटो ।
काग के भाग बडे सजनी हरि हाथ सौं ले गयो माखन-रोटी ॥

भाव भक्तगण अपने इष्टदेव पर भिन्न-भिन्न प्रकार के भाव रखते हैं, कोई भगवान को स्वामीरूप में, कोई मखारूप में, कोई पतिरूप में तथा कोई-कोई पुत्ररूप में भी मानते हैं । दास्य, मख्य तथा वात्सल्य आदि भावों में रसखान दास्य भाव की अंगीकार करने वाले थे । ब्रज के अन्य कवियों की भाँति इन्होंने अपने उपास्यदेव को न तो मखारूप में समझा और न पुत्ररूप में । वे अपने को श्रीकृष्ण का दास मानते थे । अपने उपास्यदेव को मित्र या पुत्र रूप में देखने वाले कुछ अनोखे भक्त विरले ही होते हैं, क्योंकि यह भाग कठिन है । पहली बात तो यह है कि भावान को मित्र या पुत्ररूप में मानना लोग अशिष्टता समझते हैं तथा दूसरी बात यह है कि ऐसी भावना पूरुषरूप से आना कुछ कठिन भी है । इनमें पथभ्रष्ट होने की अधिक सम्भावना रहती है । ऐसी भावना कोई कोई ऊँचे महात्मा ही रख सकते हैं रसखान मुसलमानी धर्म त्याग कर हिंदू धर्म में दीक्षित हुए थे, अतः सम्भवतः ऐसी अशिष्टता का साहस नहीं कर सके अथवा हो सकता है कि अपने को उस योग्य न समझा हो । प्रायः दास्य भाव रखने वाले ही भक्त हुए हैं, मख्य या वात्सल्य भाव वाले महात्मा इने-गिने हुए हैं, कदाचित् इसीलिये रसखान ने भी वही भाग ग्रहण किया जो प्रायः सभी भक्तों द्वारा ग्रहण किया गया था और जो सरल तथा स्वाविक था ।

नवधा भक्ति की ओर दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि रसखान

की प्रवृत्ति ण की आर अधिक था । ये तन मन में श्रीकृष्ण के हो गये थे । पूव मस्कारों के प्रभाव के कारण पूजा-पाठ या ध्यान की ओर इनका मन लगना तो कठिन ही था, इन्होंने अपने हृदय को श्रीकृष्ण पर यौछावर कर दिया था और इसी आत्मसमर्पण को ही वे सर्वोपरि भक्ति समझते थे । इनके मन में श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम ही समग्र में केवल एक तत्त्व है, जिसके बिना समग्र की यागी विभूति तुच्छ तथा व्यर्थ है—

कचन मन्दिर ऊँचे बनाय क मानिक लाय सदा झमकावें ।
 प्रातःहि ने भगरी नगरी गज-मोतिन ही की तुलानि तुलाव ॥
 पालें प्रजाति प्रजापति सों बन सपति सो मघवाहि लजावें ।
 ऐसो भयो नो कहा रसखानि जु साँवरे ग्वाल सो नेह न लावें ॥

ये सामागिक ऐश्वर्य को ना तुच्छ समझने ही थे, योग, जप, तप, तीर्थ तथा व्रत आदि को भी प्रेम के सामने व्यर्थ कहते थे । यहाँ पर सफी मन का प्रभाव स्पष्ट है जिस मन में एकमात्र प्रेम की ही प्रधानता है । 'प्रेमवाटिका' ने प्रेम की श्रेष्ठता देख ही चुके, अब एक कवित्त में भी वही भाव देखिए—

कहा रसखानि सुख सपति मुमार कहा,
 कहा तन झोगी हूँ लगाये अंग छार को ।
 कहा साधे पचानल कहा मोये बीच नल,
 कहा जीत लाये राज, सिंधु आर पार को ॥
 जप बार बार तप सजस बयार व्रत,
 तीरव हजार जरे बूझत लवार को ।
 कीन्हो नहीं प्यार, नहीं सेयो दरबार, चित्त—
 बाह्यो न निहारयो जो पै नन्द के कुमार को ॥

प्रेम लक्षणा-भक्ति के अन्य कवियों ने लीलाओं का वर्णन किया तो है किन्तु उनके वर्णन में वह तन्मयता या गम्भीरता नहीं आई जो रसखान के सदैवों में पाई जाती है। रसखान के कृष्ण केवल काव्यगत आनन्द नहीं थे, वरन् हृदयगत आनन्द थे। इनका कहना था कि शरीर के सारे कार्य-व्यापार श्रीकृष्ण में ही सञ्चित रहने चाहिए, कृष्ण के लगाव के बिना कोई कार्य कुछ मूल्य नहीं रखता—

बैठ बही उनको गुन गाड, आ कान वही उन बैन मो सानी ।
हाथ वही उन गान सरै, अरु पात्र वही जु वही अनुजानी ॥
जान वही उन प्राण के सग, आ मान वही जु करै मनमानी ।
त्यो 'रसखानि' वही रसखानि जु, हे रसखानि वही रसखानी ॥

अपने को इस प्रकार श्रीकृष्ण पर न्योछावर करके रसखान उन पर अटल विश्वास भी रखते थे। उन्हें अपने इष्टदेव की शक्ति तथा भक्तवत्सलता पर पूर्ण विश्वास था—

द्रौपदी औ गनिका गज गोध अजामिल मो कियो सो न निहारो ।
गातम येहनी कैसी तरै, प्रह्लाद को कैसे हर्यौ दुख भारो ॥
काहे को सोच करै 'रसखानि' कहा करिहै रविनन्द बिचारो ।
कौन की सक परी है जु माखन चाखन हार सो राखनहारो ॥

इसी विश्वास के बल पर वे और किसी को कुछ नहीं सम्झते थे। किसी की प्रसन्नता या अप्रसन्नता का उन्हें तनिक भी ध्यान न था। उनका विचार था कि हमें और किसी ने क्या लेना-देना? हमारे सारे सङ्कट तो कृष्ण ही दूर कर दे। रसखान के पहले के मुसलमानी सत्कार सब प्रकार से विलीन हो गये थे। ये हिन्दू संस्कृति और परंपरा में इस प्रकार घुलमिल गये थे कि यदि बताया न जाय तो पहचानना कठिन होगा कि ये मुसलमान घर

मे पैदा हुए थे । गणिका, गज, गिद्ध, अजामिल तथा गीतमपत्नी के द्वारा इतनी आत्मीयता भर दी है कि मुसलमानी सत्कारों की गंध तक नहीं जाती । ये कृष्ण पर विश्वास रखकर बड़े-बड़े महाराजाओं तक की परवाह नहीं करते थे—

बेस बिदेस के देखे नरेसन रीझि कौ कोऊ न बूझ करंगो ।
 नाने तिन्हें तजि जान गिर्यो गुन सौ गुन औगुन गाँठ परंगो ।
 बाँसुरीवारो बड़ो रिजवार है स्थाम जुनेक सुहार डरंगो ।
 लाडलो छँल वही नौ अहीर कौ पीर हमारे हिये की हरंगो ॥

मुक्ति की भावना योगी तथा भक्त अणन याग तथा भक्ति के बदले में भगवान में भी कुछ चाहते हैं । यद्यपि इस प्रकार का चाहता नकाम-याग या भक्ति नहीं कहलायेगा, क्योंकि ये सामाजिक भोगों या स्वर्ग के सुखों की इच्छा न करके मुक्ति अथवा प्रभु-पद-प्रीति ही चाहते हैं, तथापि चाहने तो कुछ अवश्य हैं । निस्मदेह योगी तो मुक्तिलाभ के लिये ही योग-नाशन करता है, वह अपनी सत्ता को निन्यसत्ता में मिलाकर सदा के लिये विलीन हो जाना चाहता है, किन्तु भक्तों में दो श्रेणियाँ हैं कुछ तो मुक्ति चाहते हैं और कुछ मुक्ति को तुच्छ समझत हैं । अधिकशः भक्त मुक्ति को अपने अनुकूल नहीं समझते, क्योंकि मुक्ति द्वारा भगवान में मदा के लिये लीन हो जाने से भक्ति-जन्य जो अपूर्व आनन्द उन्हें मिला करता है उससे वे वञ्चित हो जायेंगे । ऐसे भक्ता की दृष्टि में मुक्ति का कोई मूल्य नहीं है । उनकी यही कामना रहती है कि जन्म-जन्मान्तर तक प्रभु के चरणों में प्रीति बनी रहे । परम भक्त तुलसीदास जी भरत के द्वारा अपने हृदय की कामना बताते हैं—

अरथ न अरथ, न काम रुचि, गति न अहाँ निरखान ।
 जतम-जनम रति रास-पद, यह बरदान, न जान ॥

मुक्ति की इच्छा रखने वाले महात्माओं में भी कई भेद हैं। सभी एक ही प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते, किसी का मालोक्य मुक्ति प्रिय है तो किसी को सामान्य तथा कोई सामीप्य का इच्छुक है तो कोई साधुज्य का।

अब यह विचार करना है कि मुक्ति के विषय में रसखान की क्या भावना थी? रसखान इन चारों प्रकार की मुक्ति में से किसी के भी इच्छुक नहीं थे साथ ही भक्तों की भाँति केवल प्रभु-पद प्राप्त में ही सन्तुष्ट भी न थे। वे उस प्रेम के अनिरक्त आत्मा भी कुछ चाहते थे, पुष्टिमात्र के अनुसार ब्रज में कृष्ण तथा गणपियों की नित्यलीला हुआ करती है। रसखान उस नित्यलीला में अपना समावेश चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि हम तन-मन में कृष्णलीला में रम जायें, कभी माथ छूटे ही नहीं। निम्नांकित सवैया से उनकी मुक्ति के प्रति अनिवार्य तथा प्रत्येक दशा में श्रीकृष्ण के संपर्क में रहने की इच्छा पकट होती है—

मानुष हौं तो वही 'रसखानि' बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन।

जो पशु हौं तो कहा बस मेरो चरौं नित नन्द की बेलु यँशारन॥

पाहन हौं तो वही गिरि का जो धरयो कर छत्र पुगुन्दर धारन।

जो खग हौं तो बनेरो करौं नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन॥

यह भली भाँति स्पष्ट हो गया कि रसखान न तो मुक्ति की कामना करते थे और न केवल हृदय में भाँति प्रारण करके मानसिक उपासना में सन्तुष्ट थे। वे सच्चे प्रेमी की भाँति प्रिय के साथ रहने के इच्छुक थे।

राम-रूप-लीला-धाम-वर्णन भक्तकवि अपने इष्टदेव के नाम-रूप-लीला-धाम में मे प्रायः सभी का वर्णन करता है। तुलसीदास जी ने तो राम से कहीं अधिक महत्त्व राम के नाम को दिया है राम और नाम की तुलना में नाम की श्रेष्ठता दिखाते हुए अंत में यहाँ तक कह दिया कि 'राम न सकहि नाम गुन गार्ई।' इसी प्रकार प्रायः सभी भक्त अपने

रामवान के नाम का माहात्म्य वर्णन करते हैं। नाम के अतिरिक्त इष्टदेव के रूप-मोदय, लीला, तथा लीला-स्थलों का भी वर्णन भक्त किया करते हैं। रामवान ने रूप तथा लीलाओं का वर्णन अश्वि और वाम का बहुत थोड़ा किया है, किन्तु नाम का वर्णन कुछ भी नहीं किया। उनके लिये नाम-माहात्म्य कुछ नवी था। नाम लेते भव सिधु सुखादी की भाँति रामवान ने कोई रचना नहीं की। वे जिस पथ के परिक्रमे, उस पथ में नाम की कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं थी। किसी का नाम तो उसकी अनुपस्थिति में लिया जाता है या बार-बार स्मरण किया जाता है। रामखान ने अपने को सदा श्रीकृष्ण के मग ही समझते थे और सदा मग रहने की इच्छा रखते थे, फिर उनके लिये नाम का माहात्म्य क्यों होता? उन्होंने मन लगाकर अपने इष्टदेव को छवि, लीला तथा लीला-स्थान का वर्णन किया है। इनमें भी वाम ने उनका कोई विषय प्रगोजन न था, उन्हें तो केवल लीला करने वाले से और उसकी की हुई लीलाओं से मतलब था। फिर भी कृष्ण ने अमुक स्थान पर लीला की है इस बात से थोड़ा-बहुत प्रेम उन स्थानों के प्रति भी दिखाया है। रामखान के अनेक रूप-वर्णनों में से एक रूप वर्णन देखिये—

कल कानन कुडल मोरपक्षा उर पं बनमाल बिराजति है।
 मुरली कर में अघरा मुसकानि तरंग महाछवि छाजनि है॥
 'रसखानि' लखे तन पीतपटा सन दाबिनि की दुति लाजति है।
 वह बाँसुरी की धनि कान परें कुलकानि हियो तजि भाजति है॥

कृष्ण की लीलाओं के वर्णन में रामखान ने सारी शक्ति लगा दी है, उनमें से एक वर्णन देखिए—

एक तैं एक लौ काननि में रहै ढोठ सबा सब लीन्हें कन्हाई।
 आवत ही हौं कहाँ लौ कहाँ कोऊ कैसे सहै अति की अधिकाई॥

खामो वही मेरो भाजन फोरयो, न छोडत चीर दिखावे दुहाई।

‘रसखानि’ तिहारी सौ ऐरी जसोमति भामे मरु करि छूटन पाई॥

श्रीकृष्ण की जौला-भूमि गोदुल, उमुना-नट, वन, पवन तथा कुजो मे रसखान को कितना प्रेम था वह ‘मानुस’ दौ ना वही ‘रसखानि’ वाले मवैया = स्पष्ट है। निम्नांकित पक्तियों मे भी घाम का अंगत है—

‘रसखानि’ कबौ इन आँखिन सों ब्रज के बन बाग तडाग निहारी।

कोटिक हू कलधौत के घाम करौल की कुजनि ऊपर वारी॥

राधा की भावना प्रत्येक कृष्ण भक्त-कवि के विषय मे यह विचार-णीय है कि उसके कृष्ण के साथ राधा को कल-मा स्थान दिया है ? कुछ राधा को प्रेमिका अथवा मन्वी के रूप मे मानते हू, कुछ राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर घुलु जोडो की उपगन्ता करने वाले है तथा कुछ राधा को कृष्ण से भी श्रेष्ठ उनकी स्वामिनी मानते है। सूक्ष्म दृष्टि मे देखने पर निश्चित होता है कि रसखान के उपास्यदेव राजाकृष्ण न होकर केवल कृष्ण ये राधा की कुछ भी चर्चा न करना तो वृष्ण-मन्त के लिए असम्भव-सा है, अतः रसखान ने भी दो-चार स्थलों पर कृष्ण के साथ राधा का नाम ले लिया है किन्तु न तो राधा-कृष्ण की विशेष लीलाओ का नाम बगन किया है और न उनके प्रेम की दृग प्रनिष्ठा हो तो है। जिस प्रकार मूरदाम जी ने पदो ‘द्वारा’, ‘हरिआन’ जी ने ‘प्रिय-प्रवास’ द्वारा तथा रत्नाकर जी ने ‘उद्धवगतक’ द्वारा राधा के अथाह वियोग-सागर मे सब को डुबोया है, उस प्रकार रसखान ने राधा का वियोग नहीं वर्णन किया। राधा का वर्णन रसखान ने नाममात्र को किया है। राधा से कहीं अधिक वर्णन तो गोपियों का है इसमे शंका सन्देह है कि राधा की ओर उनकी विशेष दृष्टि नहीं थी। राधा के विषय मे जो कुछ भी रसखान द्वारा लिखा मिले, उसे समझना चाहिए कि यो ही रस अदाई हुई है,

लिखने के अनुसार उनको भावना नहीं समझनी चाहिए। उनकी हार्दिक भावना तो पहले ही बतलाई जा चुकी है कि उनके आलवन केवल कृष्ण थे न कि राधा कृष्ण। कहने के लिये तो रसखान ने एक स्थान पर यह कह दिया है कि जिसे वेद-पुराण भी न ढँढ़ सके जो कभी देवा सुना नहीं गया उसे देवों दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटन 'राविका पायन' राविक के चरण दवाते देवा। उसमें यह आशय न निकालना चाहिए कि 'रसखान' राधा को कृष्ण में श्रेष्ठ समझते थे। कल्भमप्रदाय में राधा की ही प्रधानता है। रसखान उस संप्रदाय में सहमत न होते हुए भी उससे परिचित तो अवश्य थे। अतः बहुत सम्भव है उन्नी के आधार पर ऐसा कह दिया हो। एक स्थल पर राधा-कृष्ण को दलहन-दुलहा के रूप में कहा है—

भोर के पखन भौर बन्यो दिन दूल्हा है अली नद को नदन।

श्री बृजभानु सुती दुलही दिन जोरी बनी बिधना सुखकन्दन॥

प्रेमबाटिका में दोनों को माली-मालिन बनाया है—

प्रेम अयनि श्री राविका, प्रेम बरन नँदनद।

प्रेमबाटिका के दोऊ, माली-मालिन वृद॥

एक स्थान पर कृष्ण को राधा के प्रेम में अनुरक्त कहा है—

ऐसे भये तो कहा 'रसखानि' रसै रसना जो मुक्ति तरगहि।

दै चित ताके न रग रक्ष्यौ, जु रह्यो रचि राविका रानी के रगहि॥

जो कृष्ण राधा के प्रेम में रगे हुए हैं, यदि उन कृष्ण के प्रेम में कोई रंगा न तो कुछ न किया। अन्य उक्ति-पट्ट कवियों की भाँति रसखान ने यह नहीं कहा कि जब कृष्ण राधा के प्रेम में अनुरक्त

है तो तूम भी राधा की उपासना कर के उनके कृपापात्र बनकर कृष्ण का प्रेम प्राप्त करो। कृष्ण किसी पर अनुरक्त हुआ करे, रसखान को इससे कोई प्रयाजन नहीं, वे वा सीधे कृष्ण-प्रेम के अभिलाषी थे। राधा के विषय में दो-तीन स्थलों पर भिन्न-भिन्न प्रकार से कुछ कहने पर भी यह स्पष्ट है कि राधा-व्रजन की ओर उनकी वृत्ति नहीं रमी। बिना राधा के कृष्ण-प्रेम में उन्हें किसी प्रकार का अभाव नहीं प्रतीत होता था। नवोप में कह सकते हैं कि राधा की ओर उनकी दृष्टि न जाकर केवल कृष्ण की ओर थी।

धार्मिक कट्टरता का अभाव यह मत्स्य और स्वाभाविक है कि प्रत्येक भक्त जपन उष्ट देव को मन्त्रार्थ तथा महान् मननता है, किन्तु उसके साथ यह आवश्यक नहीं है कि वह दूसरों के उष्ट देव के प्रति विरोध का भाव धारण करे। न उदात्त भक्त हैं वे यही कहते हैं कि हमारे उपास्यदेव हमारे लिये सर्वश्रेष्ठ हैं दूसरों की हम नहीं जानते। किन्तु अनुदार तथा कट्टर भक्त कहना है कि हमारे उष्टदेव सर्वश्रेष्ठ हैं और दूसरे उनके समक्ष तुच्छ ७५ : तत्कालीन समय में—कुछ मात्रा में अब भी—ऐसे भक्तों की कमी नहीं थी जो कृष्ण-भक्त होने के कारण राम तथा शिव के नाममात्र से चिढ़ते थे और कहने वाले को भक्त के लिये दीड़ते थे। उसी प्रकार राम-भक्त भी कृष्ण नाम सुनकर गाली खाने का-सा दुख अनुभव करते थे तथा चोर, लफंगा, उपद्रवी आदि कहकर कृष्ण की निन्दा किया करते थे। शैवों तथा वैष्णवों का वैमनस्य तो व्यापक था, आधे दिन चिमटा-ससा चला करते थे। इसी अज्ञान-जन्य कट्टरता में दुःखित होकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव तथा राम में सामंजस्य स्थापित किया और एक दूसरे का उपास्य बनाकर जनता के सम्मुख रक्खा।

रसखान उन कृष्ण-भक्तों में नहीं थे जो कृष्ण के अतिरिक्त राम, शंकर या अन्य किसी देवी-देवता के नाम से चिढ़ते थे। उनके उष्टदेव श्रीकृष्ण सर्वोपरि अवश्य थे किन्तु साथ ही उन्हें किसी से विरोध न था।

विरोध की बात तो दूर रही, वे अथ देवी-देवता का भी आदर करते थे। यद्यपि कई म्यानों पर उन्होंने 'शकर से मुर जाहि भजै' तथा 'ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत आदि लिखा है किन्तु एक स्थल पर जो उन्होंने कृष्ण आर शकर को अभिन्न माना है। एक ही पद में रूप के आगे अग में हरि की तथा आगे अग में शकर की नामा वणन करने को हरिशकरी कहते हैं। रसखान ने भी कृष्ण आर शकर को एक समझते हुए यह हरिशकरी लिखी है—

इक ओर किरोट लसै, दुसरी दिसि नागन के गन गाजत री।
 मुरली मधुरी धुनि ओठन पै, उत डामर नरद से दाजत री॥
 'रसखानि' पितबर एक कँधा पर, एक बघबर छाजत री।
 अरी देखहु सगम लै बुडकी निकसे यह भेज बिराजनि री॥

कृष्ण के माथ में शकर का वर्णन तो किया है ह स्वनत्र भी शकर जी का बड़ा सुन्दर वर्णन कर रसखान ने शिव प्रेम जयवा शिव-आदर का परिचय दिया है। वर्णन अत्यन्त मजीब तथा आकषक है—

यह देख बतूरे के पात चबात औ गात सो बूली लगावत हैं।
 चहुँ ओर जटा, अँटकी लटकै, सुभ सीस फनो फहरावत है॥
 'रसखानि' जेई चितवै चित दै तिनके दुख दुद भजावत हैं।
 गजखल कपाल की माला बिसाल सो गाल बजावत जावत है॥

त्रिदेवों को, विष्णु हारि आर शकर को, एक ही कोटि के समझना तथा उन्हें समान आदर देना तो एक सामान्य बात है। रसखान की वा मक उदारता का पता इसमें भी चल सकता है कि उन्होंने भगवती भागीरथी का वर्णन बड़ी भक्तिपूर्वक किया है। वह सबैया निम्नांकित है—

बंद की औषधि खाई कछू न करै वह सजग री सुन मोसैं ।
तेरोई पाती पिये 'रसखानि' सजीवन जानिल है सुख तोसैं ॥
ए री सुधामयी भागीरथी सब पथ्य कुपथ्य बनै तुहि पोसैं
आक घतूरो चवात फिरै विष खात फिरै सिव तेरे भरोसैं ॥

गंगाजल से इतनी अटल भक्ति और तनता टन विवास उन्हें कैसे हुआ यह वे ही जाने किंतु उनका मत्य है कि उन्होंने बनावटी नहीं रस की सही बात लिखी है। वही सब कारणों को देखकर कहा जा सकता है कि रसखान से वास्तविक उद्धारता थी।

८ रसखान की काव्य-भाषा

भाषा की विचार-पद्धति साहित्याचार्यों ने भाषा का विचार स्वतंत्र रूप से किसी एक स्थल पर नहीं किया। भाषा पन्थों भिन्न-भिन्न अवयवों का विचार भिन्न-भिन्न प्रयोगों के अंतर्गत किया अतः भाषा-संबंधी विचारणीय बात पृथक् पृथक् पड़ी हुई है। वे भिन्न-भिन्न प्रयोग हैं नीति, गृह अलंकार तथा वृत्ति। वैष्णवी गौड़ी, पांचाली तथा लाटी आदि रीतियों का विवेचन करना भाषा के ही एक अंग पर विचार करना है। प्रसाद साधुर्य तथा ओज गण का विचार भी भाषा के ही अंगगत आता है। अलंकारों से शब्दालम्भ न मात्र भाषा में ही सब रचते हैं क्योंकि उनमें भाव या विषय का चमत्कार न होकर केवल शाब्दिक चमत्कार रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा-संबंधी वर्तते अलग-अलग भेदों में बँटी हुई हैं, अतः किसी कवि की भाषा पर विचार करने के लिये हमें उपयुक्त बातों पर ध्यान देना होगा।

ब्रजभाषा का प्रकृत-गुण रसखान की काव्य-भाषा ब्रज है, जो उस समय काव्य-मिहामन पर उग्रह थी। ब्रज मंडल के कवि तो ब्रजभाषा में कविता करते ही थे, अन्य प्रांतवासी कवि भी ब्रजभाषा में ही रचना करते

थे। अवधी भाषा के प्रतिनिधि तथा पोषक महाकवि तुलसीदास जी भी ब्रजभाषा में कविता करने के लोभ को संवरण न कर सके थे। जो पद आज खड़ी बोली को प्राप्त हैं, वही पद उस समय ब्रजभाषा को प्राप्त था। अतएव यह देख लेना चाहिए कि उसमें कौन से ऐसे गुण हैं, जिनके कारण वह कवियों को आकर्षित कर सकी। ब्रजभाषा का स्वाभाविक गुण है माधुर्य। भाषा की मधुरता जितनी इस भाषा में है उतनी किसी में नहीं है। ब्रजभाषा के इसी गुण पर रीझकर सम्राट अकबर कुछ दिन वृंदावन में जाकर रहे थे। और वहां के गोप-गोपिकाओं की मरल तथा मीठी बातें सुनते थे। आज भी जो वृंदावन या उसके आस-पास के गाँवों में जाता है, वह वहां बोली सुनकर मुग्ध हो जाता है। ब्रजभाषा में एक विचित्र सरलता, सम्यक्ता तथा आकर्षण होता है, एक विचित्र मिठास होती है। इस भाषा का एक विशेष गुण इसकी पाचन-शक्ति भी है। संस्कृत, फारसी, अरबी आदि भाषाओं के शब्द बड़ी सरलता में अपने में मिला लेती है। उस पर भी विशेषता यह है कि वे शब्द ब्रजभाषा के माचे में ही टल जाते हैं। रसखान की भाषा में भी ऐसे शब्द आये हैं जिनका उल्लेख यथास्थान होगा। एक बात ध्यान देने की और है, वह यह कि ब्रजभाषा में संस्कृत फारसी के वे ही शब्द स्थान पा सकते हैं जो सरल हो और जिनका प्रयोग सर्वसाधारण में होता हो।

ब्रजभाषा भाषा रुचिर, कहैं सुमति सब कोइ।

मिलै संस्कृत पारस्यौ पै अति प्रगट जु होइ॥

‘अति प्रगट’ शब्द से स्पष्ट कर दिया गया है कि संस्कृत-फारसी के सरल शब्द ही ब्रजभाषा में मिल सकते हैं। ब्रजभाषा के विषय में इतनी बात कहकर अब हम रसखान की भाषा पर विचार करेंगे।

भाषा-माधुरी ब्रजभाषा के तीन ही कवि ऐसे हैं जिनकी भाषा

परिमार्जित तथा सुव्यवस्थित है, वे कवि है—रसखान, विहारी तथा घनानन्द। यह जानकर आश्चर्य किया जा सकता है कि ब्रजभाषा के महाकवि सूरदास जी का नाम नहीं आया, किन्तु ध्यान देने की बात है कि सूरदास जी ने जितनी शक्ति भाव-द्योतन की ओर लगाई है, उतनी भाषा-सौष्ठव की ओर नहीं लगाई। निस्संदेह अतर्वृत्तियों को पहचानने की जो सूक्ष्म दृष्टि सूरदास जी के पास थी, वह किसी को नहीं प्राप्त हो सकती, किन्तु यहाँ भाव-पक्ष का विचार न होकर भाषा-पक्ष का विचार हो रहा है और यह सुगमतापूर्वक देखा जा सकता है कि उनकी भाषा में जितना सोदय है उसमें कहीं अधिक सौंदर्य उनके बाद के इन कवियों की भाषा में है। ब्रजभाषा के अंतिम महाकवि बा० जगन्नाथदास 'रत्नाकर' ने एक स्थान पर कहा है कि यदि ब्रजभाषा का व्याकरण बनाना हो तो रसखान, विहारी और घनानन्द का अध्ययन करना चाहिए। इन तीनों महाकवियों की भाषा-विशेषता भी पृथक्-पृथक् है। विहारी की व्यवस्था कुछ कड़ी तथा भाषा अधिक परमार्जित एवं साहित्यिक है। घनानन्द में भाषा-सौंदर्य उनके लक्षणिक प्रयोगों के कारण आया है। रसखान की न तो व्यवस्था ही कड़ी है, न भाषा ही उतनी साहित्यिक है तथा न लक्षणिक प्रयोग ही अधिक हैं उनकी भाषा में ब्रज की प्रकृत-माधुरी आ गई है। उन दोनों कवियों ने भाषा को कुछ सँवारन का प्रयत्न किया है, किन्तु रसखान ने ठीक उसका स्वाभाविक रूप लिया है। रसखान को कृत्रिम माधुर्य उत्पन्न करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ा, बोलचाल के ही शब्दों को ग्रहण करने के कारण उनकी भाषा स्वतः मधुर हो गई है।

भाषा-प्रवाह रसखान की भाषा का दूसरा प्रधान गुण भाषा-प्रवाह है। बोलचाल की भाषा जब कुछ परिष्कृत रूप में आती है तब उसमें एक प्रवाह आ जाता है। इनकी भाषा में प्रवाह आने के कुछ और भी

कारण है। रमखान ने घनातन्द की भाँति अतर्कितियों की छानबीन नहीं की, प्रत्युत रूप का वाह्य वर्णन ही किया है, अतः सीधा विषय होने के कारण भी भाषा से कुछ प्रवाह आ गया है। बिना अथ पर ध्यान दिये इनके सर्वेषा को पढ़ने भाषा में एक प्रकार का आनन्द मिलता है। पढ़ने में किसी प्रकार की चकावट नहीं मालूम होती, पार्वती शब्द स्वतः उच्चरित होत चलाते हैं। रमखान के भाषा-प्रवाह का तीसरा कारण है उनका हल्के-चुल्के। अधिकतर उन्होंने मत्ताशय सर्वेषा लिखे हैं। इस छंद का ऐसा नाम कदाचिद् हमकी सुंदर गति के ही कारण पड़ा है। एक तो हाथी की चाल यो ही मत्तानी होती है, उस पर मदमस्त हाथी की चाल का क्या पूछना? रमखान के सर्वेषा की मदमस्त गजगामिनी गति है। रमखान ने मनहरण कवित्त भी लिखे हैं। नाम ही उसका मनहरण है। यदि मनहरण छंद द्वारा मनहरण भाषा (व्रज) में मत्तवर्ण विषय (कृष्ण-लीला) वर्णित किया जाय तो क्या आवश्यक है यदि वह सब का मन हरण करले। रमखान के सर्वेषा का प्रवाह देखिए—

भौंह भरी बरुनी सुधरी अतिसय अघरानि रँगो रँग राता ।
कुडल लोल कपोल महाछवि कुजनि ते निकस्यो मुसकातो ॥
'रमखानि' लखे भग छूटि गयो डग भूलि गई तन की सुधि मातो ।
फूटि गयो सिर को बधि भाजन टूटिगो नैननि लाज को नातो ॥

एक सर्वैया और देखिए—

आयो हुतो निघरे 'रसखानि' कहा कहू तू न गई वह ठंवा ।
या ब्रज की बनिता जिहि देखिके वारहि प्रानत नेहि बलैया ॥
कोऊ न काहू की कारन करे कछु चेटक सो जु करयो जदुरैया ।
गाइगो तान जमाइगो नेह रिझाइगो प्रान चराइगो गैया ॥
उदाहरणस्वरूप दो सर्वैया प्रयत्नित हैं क्योंकि जब इनकी समस्त रचना

मे ऐसा ही प्रवाह है तो कहा तक उदाहरण दिये जा सकते हैं। भाषा में प्रवाह आने का कारण शब्दा का चलापन है, यह कहा जा चुका है। 'वे लाल लसे पर पोंवरिया' 'द्वै गयो भा तों भोंवरिया' में पौरी भौरी के स्थान पर 'पोंवरिया' 'भोंवरिया' ले आने से कितनी सुन्दरता और सरसता आ गई है।

अरबो-फारसी अलपन शब्दों पर विचार कर लेना चाहिए जो अन्य भाषाओं के हैं, और जो वज्रभाषा की प्रकृति के अनुसार रसखान की रचना में भी जा गये हैं। कुछ शब्द तो रसखान ने ज्यों के त्यों ले लिये हैं, किंतु कुछ को वज्र का जामा पहनाकर उनका विदेशीपन बहुत कुछ निकाल दिया है। पहले अरबो-फारसी के शब्दों को लीजिए—

प्रेम-रूप दर्पन अहो, रचै अजूबो खेल।

यह 'अजीब' शब्द को अजूबो करके वज्र की संपत्ति वनान का प्रयत्न करने को रहा है। 'ताह मग लखि गख जरे इन्ह पाख पतिव्रत ताख दराज, हम पति मे अरुख के ताक' को दाख कर देने में दो लक्ष्यों की पूर्ति हुई है। एक तो लय, पाख के साथ ताख से अनुप्रास की सुन्दरता लब्ध जा रही, दूसरे ताख शब्द कुछ अपना-सा जान पड़ने लगा।

कहा 'रसखानि' सुख सपति सुभार कहा,

कहा तन जोगी हूँ लगाये अग छार को।

रसखान 'सुभार' का सुभार करने ही ग्रहण कर सके हैं इससे अतिशक्ति लजा लींग, जाँवाजी, महबूब आदि धुन्न रूप में ले आये हैं किंतु दतनी रचना में कुछ शब्दों का आ जाना साधारण वान है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि रसखान यह शब्द अविकल आन देने के लिये सतर्क थे।

अवधी रसखान की भाषा में कुछ अवधी भाषा के भी शब्द पाये जाते हैं। वास्तविक बात तो यह है कि अवधीभाषा के कवि का ब्रज के शब्दों से और ब्रजभाषा के कवि का अवधी के शब्दों में वचना कठिन है। झाँकन देत नहीं है दुवारो' तथा 'क्यों अलि भेटिए प्राण पियारो मे 'दुवारो' तथा 'पियारो अवधी के रूप है, ब्रजभाषा में इनके रूप 'द्वारो' तथा 'प्यारो' होंगे, जैसा कि रसखान ने एक अन्य स्थान पर प्रयोग किया है 'न तो पीढ़े हलाहल नन्द के द्वारै'। इसी प्रकार 'ताहि अहीर की छोहरिया' तथा 'नहि वारत प्राण अवार लगावै' में 'ताहि' तथा 'अवार' अवधी के शब्द हैं। उनके अनिरिक्त अस, केगी, आहि तथा अहं भी अवधी भाषा के ही शब्द हैं जो रसखान की रचना में प्रयुक्त हुए हैं।

अपभ्रंश ब्रजभाषा को शौरसेनी अपभ्रंश की उत्तराधिकारिणी समझना चाहिए। इसमें अब तक कुछ प्राचीन शब्द चले आते हैं, शब्द ही नहीं, व्याकरण के रूप भी वनमान हैं। रसखान की कविता में भी अपभ्रंश (पुरानी हिंदी) के शब्द तथा रूप प्रयुक्त हैं। 'गंगाजी मे न्हाइ मुक्ताहल हू लुटाय' में 'मुक्ताहल' शब्द पुरानी हिंदी का ही है, जो ब्रज कवियों द्वारा प्रयुक्त होता हुआ रत्नाकर जी तक की कविता में आया है। 'आज महुँ दबि बेचन जात ही' में 'ही' अपभ्रंश का शब्द है जिसका अर्थ है 'धी'। अपभ्रंश में मध्यग 'त' का लोप हो जाता है, तभी य में 'त' का लोप हो गया और प्राणध्वनि केवल 'ह' रह गई। 'बेनु बजावत गोघन गावत ग्वालन के संग गोमधि आयो' में व्याकरण का प्राचीन रूप दिखाई पड़ता है। अपभ्रंश में सप्तमी का चिह्न इ है, वही इ व में लगी हुई है जिसका अर्थ है गायो के मध्य में। रसखान दो-एक नामवातुओं का भी प्रयोग करके अच्छा सौंदर्य ले आये हैं, जैसे 'आँखि मेरी अंसुवानी रहै' में अश्रुपूर्ण आँखों के लिये 'अंसुवानी' शब्द का प्रयोग बड़ा सुन्दर हुआ

है। नामधातु का ऐसा प्रयोग ब्रज आदि पुरानी भाषाओं के अतिरिक्त अन्यत्र कहा ? खड़ीबोली में ऐसे प्रयोग किये हो नहीं जा सकते।

राजस्थानी - रसखान की रचना में एक राजस्थानी शब्द भी पड़ा हुआ है। 'तू गरवाई कहा झगरै रसखानि तेरे बस वावरी होसै। यह 'होसै' राजस्थानी शब्द 'होम्मे' का ही रूप है जिसका अर्थ है 'होगा'। रसखान इस शब्द को इसलिये नहीं लाये कि राजस्थानी का भी एक शब्द आ जाय, वरन् उन्हें अपना काम निकालना था। इसके बाद की पक्तियों में कोसै-रोसै आदि है, इसीलिये बिना किसी हिचक के आपने होमै रख दिया। यह पहले कहा जा चुका है कि इन्होंने भाषा को सुन्दर बनाने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया, उनकी भाषा में जो भी सौंदर्य आया है, वह प्रकृत-गुण होकर आया है।

परपरागत-शब्द कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो काव्य-परपरागत होते हैं। जनता के बीच उनका व्यवहार नहीं होता, किंतु फिर भी कवियों द्वारा वे काव्य में प्रयुक्त होते हुए बराबर चले चलते हैं। ब्रजभाषा में कुछ ऐसे ही शब्द हैं। इन शब्दों को वही कवि प्रयोग में ला सकता है, अथवा वही पाठक या श्रोता समझ सकता है, जो ब्रजभाषा की परपरा से परिचित होगा। रसखान की भाषा में भी कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं। 'छछिया भर छाछ पै नाच नचावै' 'छछिया' ब्रजभाषा का विशेष शब्द है। इसी प्रकार 'बह गोधन गावत' तथा सोई है रास में नैसुक नाचि कै, में 'गोधन' तथा 'नैसुक' परपरागत शब्द हैं। इसमें पता चलता है कि रसखान ब्रजभाषा की परपरा से पूरा परिचिन थे।

मुहावरों का प्रयोग मुहावरों के प्रयोग से भाषा में एक प्रकार की शक्ति आ जाती है। समर्थ कवि ही मुहावरों का उपयुक्त प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरों में भी भेद होता है, कुछ लोक-प्रचलित रहते हैं तथा कुछ काव्य-परपरा में ही सीमित रहते हैं। केवल काव्य-क्षेत्र के मुहावरों में

भाषा में उन्ना प्रभाव नहीं आता जितना कि लोक-प्रचलित मुहावरों के प्रयोग में आता है। रमखान ने उन्हीं मुहावरों का प्रयोग किया है जो जन-मसान में प्रसिद्ध हैं, जिन इनके कारण रमखान की भाषा की प्रभावोन्पादनशक्ति कुछ बढ़ गई है। उदाहरण के लिये देखिए 'यह रमखानि दिना है मे बात कैठि जहै कहाँ ला मयानी चदा हाथन छिपावबो' में 'हाथों में बाँध छिपाना बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है। पाले परी मैं अकेली लली मैं पाठे पडना मुहावरा गोपी की दीनावस्था को और भी बढ़ाकर काव्य-रस को प्रगाढ़ कर देता है। 'आँख सो अख लबी जबही, तब से ये यह अँसुआ रँग भीनी' में आँख में आँख लडना' मुहावरा कौन न जानता होगा। 'नेम कहा जब प्रेम कियो, अब नाचिए सोई जो नाच ननावै' में नाच नचाना मुहावरे में ब्रजबालाओं की दयनीय दशा प्रकट हो रही है। 'या ते कहै सिन मान भद्र, यह हरनि तेरे ही पैड परैगी मे 'पैड परना' (पीछे पडना) मुहावरे में मसी की शिक्षा में और भी बल आ गया है। इस प्रकार रमखान ने मुहावरों के प्रयोग से भाषा को बलवन्ती बनाया है किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि मुहावरों का प्रयोग उनका प्रधान लक्ष्य नहीं था, केवल मुहावरा लाने के लिये ही उन्होंने पूरी मयैया नहीं गयी, वरन् विषयानुसार मुहावरे बिना अधिक प्रयत्न के आ गये हैं। कवि कलम को कपेल पर रखकर मुहावरा सोचने में तन्मय नहीं हुआ, यह तो उसकी क्षमता और तीव्र बुद्धि का परिणाम है जो मुहावरों यथास्थान स्वयं उसकी कलम में लिख गये या मुँह से निकल गये।

यह कहा जा चुका है कि रसखान की भाषा में लाक्षणिक प्रयोग नहीं है, क्योंकि उन्हें भीषण ढंग में बात कहना अभिष्ट था, फिर भी सफल कवि के नाते दो-एक लाक्षणिक प्रयोग स्वतः आ गये हैं, उनका दिग्दर्शन करा देना अनुचित न होगा।

तान सुनो जिनहीं तिनहीं तबहीं तिन लाज बिदा करि दीनी।

यहाँ 'लाज बिदा करना' लाक्षणिक प्रयोग है। इसी प्रकार ओर भी दो-एक प्रयोग मिल सकते हैं।

शब्द-भग कुछ ऐसे भी कवि होते हैं जो जान बूझकर शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा करते हैं और अपनी समझ से सुन्दरता लाने पर भी उनकी सुन्दरता बनने के स्थान पर बिगड़ जाती है। किंतु सभी कवि ऐसे नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके शब्द-भग से ही एक विराट् चमत्कार आ जाता है। रसखान भी ऐसे ही कवि थे। उन्होंने आवश्यकतानुसार शब्दों को अपने मन का बना लिया है, और ऐसा करने में उनकी भाषा में लालित्य ही आया है कुछ ककशपन नहीं आने पाया।

कोऊ कहे छरी कोऊ भौन परी डरी कोऊ,
कोऊ कहै मरी गति हरी अँखियानि की।

यहाँ 'छली' के स्थान पर 'छरी' कर देने से एक मिठास आ गई है, साथ ही परी, डरी, मरी और हरी के साथ तुक भी बैठ गया है।

टूटे छरा बछराविक गोवन जो घन हे सु सबै घन देंहौं।

यहाँ पर भी 'छल्ला' के लिये 'छरा' से वही मादगी तथा भोलापन भरा हुआ है। मोल छला के लला न विकैहा' में 'लला' के रहने के कारण 'छला' ही रक्खा, अर्थात् जहाँ जैसी आवश्यकता देखी वैसा रूप रक्खा। केवल दो एक स्थल ही ऐसे हैं जहाँ की तोड़-मरोड़ खटकती है, जैसे 'लाल रिझावन को फल पेती' में 'पेती' शब्द पानी के लिये है जो केती-देती के जोड़ में आया है, किंतु इसमें न तो सुन्दरता आई है और न भाव ही स्पष्ट हुआ है।

स्वाभाविक चमत्कार विषय के प्रतिपादन में रसखान ने अत्यन्त सीधा मार्ग ग्रहण किया है। उनके भाव अत्यन्त स्पष्ट हैं। चमत्कार की ओर

उनकी रुचि नहीं थी, अलंकारों की ओर उनका ध्यान गया ही नहीं। वे स्वयं भावमग्न होकर दूसरों को भी भावमग्न करना चाहते थे, यही कारण है कि भाषा-चमत्कार के चक्कर में न तो वे ही पढ़े और न दूसरों को डाला। यह नहीं कहा जा सकता कि काव्य के इस अंग का उन्हें ज्ञान ही न था। वे प्रतिभाशाली कवियों में स थे। अन्य सत्ते या भक्तों की भांति बिना योग्यता तथा अध्ययन के उन्होंने कविता करना आरम्भ नहीं किया था। रसखान न कठिन परिश्रम करते तत्कालीन तथा प्राचीन साहित्य का अध्ययन किया था भाषा तथा भाव सबकी सभी बातों में परिचित थे। उनमें इतनी क्षमता थी कि भाषा को जलकृत कर सकते थे, किंतु उन्हें यह अभीष्ट न था। अतः उनकी भाषा न अलंकारों अथवा चमत्कारपूर्ण स्थलों की भरमार नहीं है। अलंकारों की ओर ध्यान न देने हुए भी उनकी भाषा में स्वतः कुछ अलंकार आ गये हैं जो भाषा का सजान के साथ-साथ रमोद्रेक में भी सहायक हुए हैं। इन अलंकारों में अनुप्रास मुख्य है। यो तो रूपक, यमक, उपमा सभी के एक-एक दो-दो उदाहरण मिल जायेंगे, किंतु अनुप्रास प्रायः प्रत्येक छंद में है, जिसमें भाषा में अद्भुत सौंदर्य तथा प्रवाह आ गया है। स्थान-स्थान पर अनुप्रास होने पर भी यह नहीं भ्रामित होता कि भूषण कवि की नाँति वे बलात् लाकर बैठाये गये हैं। अलंकारों का क्रम से उल्लेख किया जा रहा है।

अनुप्रास - 'दोऊ परै पैया, दोऊ लेत है बलैया, इन्हें भूलि गई गैया, उन्हें गामर उठाइबो इसमें 'पैया' 'बलैया' और 'गैया' का कितना स्वाभाविक अनुप्रास है। 'रस बरसावै तन तपन बुझावै नैन प्रानन रिझावै वह आवै रसखानि री' यहाँ 'बरसावै' 'बुझावै,' 'रिझावै' तथा 'आवै' के कारण भाषा में एक प्रवाह आ गया है, जो कहकर ही प्रकट किया जा सकता है, लिखकर नहीं। 'कहा कहौ आली खाली देत सब ठाली पर मेरे बनमाली को न काली ते छुडावही' क्या कहा जा सकता है कि यह अनुप्रास प्रयत्न-

साध्य है ? वही स्वाभाविकता इस अनुप्रास में भी है 'गाइगो तान जमाइगो नेह रिझाइगो प्रान चगाइगो गैया । निम्नांकित नवैये में कितना सुन्दर अनुप्रास है फिर भी भाषा-चमत्कार की ओर ध्यान न जाकर भाव की ओर ही जाता है, इसका कारण यही है कि शब्द ढूँढ़-ढूँढ़कर नहीं वैटाये गये, स्वतः अनेक गये हैं—

नैन लख्यो जब कुजन तें वनिकें निकस्यो मटक्यो मटक्यो री ।
सोहत कैसे हरा टटको सिर तैंसो किरोट लसै लटक्यो री ॥
को 'रसखानि' रहै अँटक्यो हटक्यो ब्रज लोग फिरें भटक्यो री ।
रूप अनूपस वा नदको हियरे अँटक्यो अँटक्यो अँटक्यो री ॥

इस पंक्ति को देखिए नैननि सैननि बैननि में नाहिं कोऊ मनोहर भाव बच्च्यो री 'नैननि' 'सैननि' और 'बैननि' के कारण भाषा में लोच तथा कोमलता आ गई है । 'दे चित ताके न रग रच्यो जु रह्यो रचि राधिका रानी के रगहि' इसमें स्पष्ट लक्षित होता है कि 'र' में आरम्भ होने वाले शब्दों का नाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया, आवश्यकता ही उन्हीं की थी । अब यदि संयोग में अनुप्रास हा गया तो कवि का प्रयत्न नहीं किन्तु कवि की सरल तथा अदुल शब्दावली की बहुलता कही जायगी ।

यमक दो-एक स्थलों पर यमक भी आ गया है उसे भी देख लेना चाहिए । 'भैया की सौ मोच कछु मटकी उतार का न गोरम के डारे को न चीर चीर डारे को' यहाँ पहले 'चीर' का अर्थ साड़ी तथा दूसरे 'चीर' का अर्थ फाटना है । इसी प्रकार 'या मुरली मुरलीवर की अधरान बरी अधरान बरानी' में भी मध्यम श्रेणी का यमक है क्योंकि दूसरे अधरान में 'अधरा' और 'न' अलग अलग शब्द हैं । पहला अधरान अवर (होठ) का बहुवचन और दूसरे अधरान का अर्थ होठा में न (बहूगी) है । अलंकारों की ओर रुचि न होने के कारण अधिक उदाहरण नहीं मिल सकते ।

श्लेष अपने नाम का रसखान ने आवश्यकतावश श्लेष की भाँति प्रयोग किया है, जो बहुत जँचना है। उसी 'रसखान' में अपने नाम का भी बोध कराया है और संपूर्ण रसा की खान भगवान श्रीकृष्ण की ओर भी सकेन है। ऐसे-ऐसे कई स्थल हैं, उनमें में एक का ही उल्लेख करना ठीक होगा। हाँसी में हार रह्यो रसखानि नू जो कहु नेक तगा टुटि जेहे यहा 'रसखानि नू' से कवि का नाम भी लक्षित होता है और गोपियों के लिये कृष्ण को सबोवन का काम भी दे रहा है। बतानंद ने भी 'भुजान' शब्द को श्लेष बनाकर प्रयुक्त किया है। रसखानि शब्द के अतिरिक्त एक स्थल पर रसखान ने शुद्ध श्लेष का प्रयोग किया है और बड़ी सुन्दरता के साथ किया है।

मन लोलो प्यारे चित्तै, पै छटाँक नहि देत।

इसमें 'मन' शब्द के दो अर्थ हैं, एक तौलन वाला मन और दूसरा चित्त।

रूपक रूपक एक ऐसा अलंकार है जो अनायास ही नहीं आ जाता, इसमें लिये कवि को इसी के उद्देश्य में प्रयत्न करना पड़ना है। यही कारण है कि रसखान की रचना में दो एक रूपक की मिलते हैं। उनका एक रूपक मिलता है और वह न सागरूपक नहीं है। संभव है रसखान ने इसके लिये प्रयत्न किया हो या यह भी स्वयं आ गया हो। खजूर तीन कदों पिजरा छवि चाहि रह्य थिर कैमे ह माई' इसमें वजन रूपी नज़ो को छवि-रूपी पिजरे में फँसाकर रूपक लाया गया है।

उपमा - यों तो दो-एक उपमाएँ रसखान की रचना में खोजने में मिल जायेंगी किंतु इस ओर इनका ध्यान न था। अतः अधिक उपमाएँ नहीं मिलेंगी। जो उपमाएँ आई भी हैं वे बड़ी सटीक और उपयुक्त हैं, जैसे 'द्वैरद को रद ऐचि लियो रसखानि रहै मन आड विचार-सी। लागी कुठौर लई लखि तोरि कलक तमाल ने कीरनि डार-सी ॥' इसमें हाथी के दाँतों

की उपमा कीनि-सूनी डार ने दी गई है। कीनि या जग का जग उलझल होता है। कलक या मन्द काल है और हाथी का रंग भी काला होता है।

पुनरुक्ति-प्रकाश कोई एक शब्द या वाक्यांश जब दो या तीन बार एक ही जग में प्रयुक्त होना है तो भाषा में बड़ और भव में तीव्रता आती है। दो बार में अर्थात् दो बार में आता है क्योंकि या भाषा में निवाचा का बड़ा प्रभाव कहा गया है। जब किसी बात की दृढ़ता या निश्चयात्मिकता प्रकट करनी होती है तो क्रिया को तीन बार कहते हैं, जैसे एक घुमन्तू, हटो और दुलारा नबका पिना से कहना है 'मे बवई घुमने जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा'। जाऊंगा की प्रत्येक पुनरुक्ति पर उसके विचार की दृढ़ता बढ़ती जाती है। यह वाक्यांश उदाहरण हुआ जिससे स्पष्ट पार को अमकता है किंतु जब यही निवाचा किसी अच्छे मात्र में कविता में प्रयुक्त होता है तो उसके कारण एक अनोखा सौंदर्य आ जाता है, इस चमत्कार को आचार्य ने पुनरुक्ति-प्रकाश नामक अलंकार कहा है। कहीं-कहीं तो यह भड़ा लगाने लगता है, इसका कारण कवि की असावधानी तथा अयोग्यता है। रमखान ने इसका बड़ा भाषिक, आक्षेपक तथा प्रभावपूर्ण प्रयोग किया है।

देनि कहौं निगरे बजलोगनि काल्हि कोऊ कितनो समुझ है।

साईं री वा मुख की मुमकानि सम्हारि न जैहै न जैहै न जैहै॥

'न जैहै' की पुनरुक्ति से भाव में किन्तनी सबलता तथा मुमकानि देखकर अपने को संभालने में गोपी की असमर्थता प्रकट हो रही है। इसी प्रकार एक स्थान पर और देखिए—

चहुँ ओर बचा की लौं सोर सुने मन सेरेऊ आवत रीस कसै।

पै कहा करौं वा 'रसखानि' बिलोकि हियो हुलसै हुलसै हुलसै॥

सिंहावलोकन जब छंद के पहले चरण का अंतिम शब्द दूसरे चरण का आरम्भिक शब्द हो जाता है और फिर दूसरे चरण का अंतिम शब्द तीसरे चरण का आरम्भिक शब्द हो जाता है और यही सबब तीसरे-चौथे चरण में भी रहता है तब वह सिंहावलोकन अलंकार कहलाता है। इसके कारण भाषा में बहुत थोड़ा सौंदर्य आने के अतिरिक्त भाव-साध्य में कुछ भी वृद्धि नहीं होती। ऐसा एक ही छंद है जहाँ यह अलंकार आया है—

बर्षी है बजी 'रसखानि' बजी मुनि कै अब गोप कुमारि न जीहै।
न जोहै कदाचित कामिनि कोऊ जुकान परी बहतान कुँ पीहै॥
कुँ पीहै बचाव को कौन उपाय तियाव पं मन ने सँज सजी है।
सजी है तो मेरो कहा बस है, जब बैरिनि बाँसुरी फेगि बजी है॥

उत्प्रेक्षा रसखान की रचना में दो-एक उत्प्रेक्षा भी अपनी छटा दिखा रही हैं। यदि उत्प्रेक्षा उपयुक्त दो-ती भाव और भी प्रभावशाली हो जाता है। रसखान की उत्प्रेक्षा देखिए—

यो जग जोति उठी तन की उसकाइ दई मनौ बाती दिया की

मंद होते हुए दीपक को बत्ती उमका देने से जिस प्रकार प्रकाश बढ़ जाता है उसी प्रकार कृष्ण का आना सुनकर मूर्छित गोपी चैतन्य हो गई। इस उत्प्रेक्षा के कारण भाव स्पष्ट तथा मरम हो गया है।

सदेह सदेह अलंकार में भी एक विचित्र भोलापन छिपा रहता है। जब यह भोलापन (Innocence) शृंगाररस में नायिका की ओर से प्रकट किया जाता है तो इसमें और भी रस तथा प्रभावोत्पादकता आ जाती है। रसखान ने बड़ी योग्यता के साथ इसका उपयोग किया है। इस पंक्ति को देखिए—

जानिए न आली यह छोहरा जसोमनि को।

बाँसुरी बजाइयो कि विष बगराइयो।

बेचारी गोपिका परेशान है, उसे यह पता नहीं लगता कि वह बाँसुरी की ध्वनि सुनने के कारण मूर्छित हुई जा रही है कि विष के प्रभाव में यह हाल है। उसे संदेह हो रहा है कि कृष्ण ने बगी नहीं बजाई किंतु विष फैलाया है।

होरी भई कि हरी भये लाल के लाल गुलाल पयी बजबाला।

यहाँ संदेह अलंकार के कारण कृष्ण तथा गोपी के रंग में रूपांतर होने का पूर्ण दृश्य नेत्रों में बिंच जाता है।

इतने विवेचन से यह विदित हुआ कि तीन-चार अलंकार और इतने ही अर्थालंकारों में से प्रत्येक के दो-दो तीन-तीन स्थलों को छोड़कर और न तो अन्य अलंकार रसखान की रचना में हैं और न इन्हीं का अधिकता स प्रयोग हुआ है। इनमें में अधिकांश तो बिना प्रयास स्वतः आ गये हैं। इन अलंकारों को देखकर कहा जा सकता है कि ये अलंकार-शास्त्र में परिचित थे किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। 'शिवसिंहसरोज' में इतना एक छंद है जो वर्तमान किसी संग्रह में नहीं है। उसको देखने से विदित होता है कि कवि ने कठिन परिश्रम करके इन शब्दों को लाकर रक्खा है और इसी कारण उसमें भाषा की थोड़ी विशेषता के अतिरिक्त भाव-स्रोतन की कोई शक्ति नहीं है। वह छंद है—

बहबही मोरी मज्जु डाग सहकार की पै

चहचही चुहिल चहुकित अलीन की।

लहलही लोनी लता लपटी लयालन पै

कहकही ताप कोकिला की काकलीन की ॥

तहतही करि 'रसखानि' के मिलन हेत

बहुवही बानि तजि मानम भलीन की।

महमही मद नद भारत मिलन तैसी

गहगही खिलनि गुलाब की कलीन की॥

इमन डड्ढही, महमही, चहचही तथा अनुप्रास की विशेषता के अतिरिक्त आर क्या है ? यहाँ अनुप्रास भी उतना अच्छा नहीं लगता जसा कि इनकी अन्य रचनाओं में अच्छा लगता है। यह तो मस्तिष्क का व्यायाम मायूम होता है। संभव है यह कवि रसखान का न हो आर यदि हो भी तो हृष ना विषय है कि इसके अतिरिक्त उनकी आर कोई रचना नहीं है। इस छंद में प्रकृति-वर्णन है और वह भी कोई अच्छा वर्णन नहीं है। रसखान ने केवल प्रकृति-वर्णन के हेतु कलम कभी नहीं उठाई। कृष्ण की किसी लीला-वर्णन के साथ प्रकृति का भी कुछ वर्णन कर दिया हो ना कर दिया हो किन्तु शुद्ध प्रकृति-वर्णन कही नहीं किया, इसमें अर भी भ्रम है कि यह रचना रसखान की नहीं है।

भाषा का सुगमता यदि भाषा की क्लिष्टता तथा सुगमता पर विचार किया जाय तो रसखान की भाषा अत्यंत सुगम दिखाई देती है। उन्होंने बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया है। सबसे आसानी से प्रतिदिन बोले जाने वाले शब्दों को लेकर ही रसखान ने रचना की है। उन्होंने साहित्यिक भाषा आर बोलचाल की भाषा को मिलाने का प्रयत्न किया है जो प्रयत्न आजकल कुछ लोग के द्वारा हो रहा है। इनकी ठेठ भाषा को देखकर यह न समझना चाहिए कि इन्हें शुद्ध तत्सम शब्दों का ज्ञान ही न था। इनकी रची हुई 'प्रेमवाटिका' की भाषा को देखने में पता चलता है कि इन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। 'प्रेमवाटिका' के दोहों की भाषा अधिक परिमार्जित एवं तत्समबहुला है। निम्नांकित दोहों की भाषा पर ध्यान दीजिए—

काम क्रोध, मद, मोह, भय, लोभ, द्रोह, मात्सर्य ।
इन सबही तें प्रेम है, परे कहत मुनिवर्य ॥

*

मित्र कलत्र सुवधु सुत इनमें सहज सनेह ।
शुद्ध प्रेम इन में नहीं, अकथ कथा सविसेह ॥

इनकी रचना में निषेध, निमित्त श्रुति स्मृति, कामना, दयानि, विवेक, शुद्ध-शुद्ध, तरनि-तरुजा तथा पुरस्कार एते शब्द प्रयुक्त आते हैं । इससे विदित होता है कि भाषा की अच्छी प्रयोगता रखने वाले भी रसखान ने बोलचाल की सामान्य भाषा को अपनाना है । इनकी रचना में सामान्य-मद-वली भी अधिक नहीं है अतः इनकी रीति वेदभी कही जा सकती है ।

९. हिंदी साहित्य में रसखान का स्थान

व्याप्ति की दृष्टि से कई प्रकार के कवि होते हैं । एक तो वे जिनकी कविता उन्हीं तक रहती है, दूसरे वे जिनकी कविता उनकी गोष्ठी तक रहती है तीसरे प्रकार के कवियों की कविता ग्राम या नगर तक और चौथे प्रकार के कवियों की कविता देशव्यापिनी होती है । सम्मान-प्राप्ति की दृष्टि से भी तीन प्रकार के कवि होते हैं । एक तो वे जिनका मान केवल पंडितों में होता है, जनता में उनका कोई संबंध नहीं रहता, जैसे महाकवि केशवदासजी । दूसरे वे जिनका मान जनता में ही अधिक होता है, पंडित-समाज उन्हें कोई मद्रक्त नहीं देता, फिर भी सामान्य जनता पर उनका प्रभाव रहता है तथा उनके वक्त या पद लोगों के मुह में रहते हैं जैसे कबीरदास नानक जादि । तीसरे प्रकार के कवि वे हैं जो पंडितजन और सामान्य जनता दोनों के द्वारा प्रतिष्ठित होते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी । इन तीसरे प्रकार के कवियों में यह आवश्यक

नहीं है कि उनमें पांडित्य या चमत्कार हो, किंतु एक ऐसी बात होती चाहिए जिसमें पंडित-यमोज भी प्रभावित हो। वह बात है भावों की पूर्ण व्यंजना। यही बात रसखान में पूर्णतया पाई जाती है, इसी में उनमें कोई विनाश चमत्कार न रहने पर भी उनका आदर पंडितजन और साधारण जन दोनों प्रकार के लोगों में हुआ। यह बात नहीं है कि रसखान में प्रतिभा या क्षमता नहीं थी, वरन् पूर्ण पररंगत होते हुए भी उन्होंने सग्लता का माग ग्रहण किया था। वे बनावटी शोभा के पक्षपाती नहीं थे, क्योंकि कृत्रिम शोभा तो कभी न कभी नष्ट भी हो सकती है, किंतु स्वाभाविक शोभा सदा ज्यों की त्यों रहने वाली है। द्वार पर या द्वारपथ पर जो हरे-हरे वृक्ष लाकर खड़े किये जाते हैं और पत्तों की सजावट होती है वह तो दो-एक दिन में सूखकर कुरूपता को प्राप्त हो जाती है किंतु उसके पास में लगे हुए छोटे-मोटे पौधे या हरी-हरी कोमल घास ज्यों की त्यों सुशोभित रहती है। इसी प्रकार जो काव्य बनावटी सजावट से पूर्ण रहता है वह एक न एक दिन महत्वहीन तथा सार्थहीन हो जाता है, किंतु जो काव्य सहज स्वाभाविक सुंदरता लिये रहता है वह नित्य महत्वपूर्ण तथा सुन्दर रहता है। रसखान इसी प्रकार के कवि थे, उनकी रचना बलात्कृत या बरिश्म-साध्य नहीं विदित होती, वरन् स्वाभाविक रूप में हृदय-स्रोत से निष्सरित-सी लगती है। इसमें सदेह नहीं कि ऐसे कवि सभी भाषाओं में थोड़े होते हैं। विरले ही ऐसे कवि होते हैं जो पंडितजन और सामान्य जनता दोनों से आदर प्राप्त कर सकें, क्योंकि इसके लिये विशेष व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है।

रसखान के कुछ ही पहले नरोत्तमदास जी हुए हैं। 'शिवसिंह-सरोज' में उनका जन्म-संवत् १६०२ दिया हुआ है। ये दो कवि अपने ढंग के विराले हैं। रसखान और नरोत्तमदास में एक ही प्रकार का कवित्व पाया जाता है। यद्यपि नरोत्तमदास ने प्रबंध-काव्य लिखा है फिर भी

काव्यगत विशेषताएँ, भाषा की मफाई प्रवाह और कवित्त-सवैया की परिपाटी में दोनों में काफी सम्मिलता है। नरोत्तमदास के अतिशक्ति और एक भी कवि ऐसा नहीं है जिसे रसखान की श्रेणी में रख सकें। कवि-शिरोमणि तुलसीदास तथा सूरदास में फिर भी कुछ न कुछ चमत्कार आ गया है, क्योंकि वे सभी श्रेणियों के लोगो को प्रसन्न रखना चाहते थे, उन्हें जाशका थी कि चमत्कारवादी अपने लिये कुछ भस्माला न पाकर वही नाम-भी नमिकोड़न लगे। रसखान को इस बात की परवाह न थी, उत्तका लक्ष्य सब को प्रसन्न करना न था किसी दुमरी विशेषता के कारण रसखान के प्रयत्न न करने पर भी यदि सभी प्रसन्न हो जायें तो बात ही दूसरी है।

एक दृष्टि में हिंदी साहित्य में रसखान का स्थान विशेष महत्त्व का है और वह दृष्टि है विस्मृतप्राय काव्य-परम्परागत रचनाशैली को नवजीवन देना। ब्रह्म और भाटो की कवित्त-सवैया वाली जो परंपरा आदिकाल में चली आती थी वह भक्तिकाल में आकर लोप-सी हुई जा रही थी। रामभक्ति-शाखा के अंतगत तो तुलसीदास जी ने कवितावली जैसा ग्रन्थ लिखा भी, किंतु कृष्ण भक्ति शाखा में गीत तथा पदों का ही अधिक प्रचार रहा। सभी कवि गीत तथा पद बनाने लगे थे। ऐसे समय में जब कि सारा कृष्ण-काव्य गीतों में प्रस्तुत हो रहा था और पर्याप्त मात्रा में हो चुका था रसखान ने कवित्त-सवैया में अपना कृष्ण प्रेम व्यक्त किया। प्रचलित मार्गों को छोड़कर पीछे छूटे हुए मार्गों को ग्रहण करना उनकी स्वच्छंदता का चोत्क है। सूरदास के पदों को देखकर एक प्रकार की धारणा सी बन चली थी कि रूप-मायु लीलाओं का वर्णन केवल पदों के द्वारा ही उचित रूप से हो सकता है किंतु रसखान ने दिखा दिया कि कवित्त-सवैया में भी वही छटा, वही रंग और वही सुघराई आ सकती है जो पदों के द्वारा आती है। इनके सवैया में लालित्य की कमी नहीं है। कहीं-कहीं तो यह कहना पड़ता है कि सवैया में

व्यक्त होने के कारण ही इस भाव का पूरा सावाग्रीकरण हो सका है, पद में होना तो वह बान न आता। इन्हीं के द्वारा कवित्त-सवैयो की पुनरुद्धार की हुई परिपाटी पर आगे घनानन्द तथा पद्माकर आदि श्रेष्ठ कवि चले, जिन्होंने कवित्त-सवैयो की ऐसी गक जना दी कि अब भी कवित्त-सवैयो में ही समस्यापूर्ति करने वालों की कमी नहीं रहती।

रसखान की भक्ति भी एक विशेष प्रकार की है। इनकी भक्ति-भावना और अन्य भक्त-कवियों की भक्ति-भावना में अंतर है। अन्य भक्त-कवि ब्रह्म की महत्ता तथा अपनी लघुता का दण्ड करने वाले थे, जैसे 'हो प्रभु सब पतितन को टीको' अथवा 'सोमम कौन कुटिल मति कामी' आदि। सिद्धांत की दृष्टि में सबने अपने को पापी तथा प्रभु को पतित-पावन कहकर अपने उद्धार की प्रार्थना की है, किंतु काव्यपद्धति के भीतर इस कथन को रमणीयता प्रतिपादन करने का प्रयत्न किसी ने नहीं किया। इस प्रकार का कथन भक्तों के बीच परंपरागत चला आता हुआ मालूम होता है। किंतु रसखान ने इस कथन को केवल सिद्धांत की दृष्टि से न कहकर उसमें एक रमणीयता उत्पन्न कर दी है। वे बिल्कुल कृष्णमय होना चाहते थे, इसका उल्लेख उनकी भक्ति-भावना के प्रसंग में विस्तार में किया जा चुका है। उसी का यह पुनः उल्लेख इस अभिप्राय में किया जाता है कि यह उनकी एक ऐसी विशेषता है जो उन्हें अन्य भक्तों में अलग स्थान दिलाती है। तुलसीदास जी का कथन देखिए 'जेहि जोनि जन्मौ कमवस तहँ रामपद अनुरागऊ,' रसखान का कथन है 'मानुष हा तो वही रसखानि' इन दोनों कथनों में अंतर स्पष्ट लक्षित होता है। गोस्वामी जी प्रत्येक जन्म में राम-पद प्रेम चाहते हैं और रसखान प्रत्येक जन्म में, चाहें मनुष्य ही, पशु ही, पक्षी ही, पत्थर हो कुछ भी हो, कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं। रसखान कृष्ण से पृथक्त्व की कल्पना भी नहीं कर सकते थे वे कृष्ण के स्वरूप में लय हो जाना चाहते थे।

अपने स्वरूप का लय जितना रसखान ने किया है, उतना हिंदू-मुसलमान कोई भी नहीं कर सका। ये तो उनका मुसलमान हिंदू देवताओं के भक्त हुए हैं, कवि भी हुए हैं किन्तु जिस प्रकार मुसलमानोंपन का त्याग रसखान ने किया है उस प्रकार अन्य कोई मुसलमान नहीं कर सका। हिंदू-मुसलमान-प्रती जायसी में भी विदेशीपन नहीं निकल सका। अनेक मुसलमानों ने मन लगाकर कृष्ण का गुणगान किया किन्तु अपनी रसतत्त्व को नहीं समझे। रसखान ही ऐसे हुए हैं जो किसी भी हिंदू-भक्त से कम नहीं मान्य होते। यदि बल-या न जाय कि वे मुसलमान थे तो उनके भक्तियों को सुनकर कोई विस्वास नहीं कर सकता कि वे हिंदू नहीं थे। सरनेदु हरिश्चन्द्र ने जो कहा है इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिहि हिंदू बागिछे' वह इन्हीं रसखान को ही विशेषरूप में दृष्टि में रखकर कहा है। उन मुसलमान हरिजनन से वे रसखान को ही प्रशंसा देते थे। इस दृष्टि से वे मुसलमान हिंदी कवियों में पृथक् और श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। अपने अहंकार का लोप करने के कारण हिंदू-मुसलमान सभी भक्त कवियों में एक विशेष स्थान के अधिकारी हैं, क्योंकि कविता और भक्ति दोनों चाहती हैं कि कवि तथा भक्त अपने अहंकार का लोप कर दें।

इनके काव्य में विशेष महत्व की वस्तु शब्द-माधुर्य है। इस शब्द-माधुर्य का इतना प्रभाव पड़ा कि सरस कविता सुनने के इच्छुक कहने लगे 'कोई रसखान सुनाओ'। इनके शब्द-माधुर्य के कारण इनकी कविता इतनी सरस हो गई कि किसी भी सरस कविता को 'रसखान' के नाम से पुकारने लगे। रमणीयता और सौंदर्य-बोध का योग इनकी कविता में बड़ा जबर-दस्त है, इसी योग के कारण इसकी कविता में सरसता तथा आकर्षणशक्ति आ गई है।

भिन्न-भिन्न दृष्टियों में यह दिखलाया जा चुका है कि किस प्रकार रसखान हिंदी साहित्य में एक विशेष और पृथक् स्थान रखते हैं। स्थापित की

दृष्टि से पंडितजन और माधवगण जनता दोनों में प्रतिष्ठा पाने की दृष्टि से, भाव व्यञ्जना की दृष्टि से, स्वाभाविकता की दृष्टि से, प्रचलित काव्य-रचना पद्धति को छोड़कर प्राचीन कवित्त-संवेद्या की परंपरा ग्रहण करने की दृष्टि से, भक्ति-भावना का दृष्टि से तथा विदेशीयता के त्याग की दृष्टि से रसखान हिंदी साहित्य में एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। ये हिंदी-काव्य-गगन में सबसे पृथक् एसे ज्योतिर्भिड है, जिनकी ज्योति तब तक भारतखंड को प्रकाशित करनी रहेगी जब तक हिंदी साहित्य का अस्तित्व रहेगा।

कवित्त-सवैये

कहा 'रसखानि' सुखसपति सुमार कहा
 कहा महा जोगी है लगाये अग चार को ।
 कहा साधे पचानल कहा सोये बीच जल,
 कन् जोन लीने राज सिधु आर-पार को ॥
 जण बार बार तप मजम अपार वन,
 नीरख ब्रजार अरे बृक्षन लबार को ।
 कीन्हो नही प्यार नही मेदा दरबार, चित्त—
 चाह्यो न निहारयो जो पै नद के कुमार की ॥१॥
 कचन के मदिगनि दोठि ठहराति नाहि,
 सदा दीपमाल लाल-मानिक उजारे सौ ।
 और प्रभुताई तब कहाँ लौ बखानी
 प्रतिहारन की भीर भूप दरत न द्वारे सौ ॥
 गंगा जी मे न्हाइ मुन्हाहलूह लुटाइ, वेद—
 बीम बेर गाई ध्यान कीजत सकारे सौ ।
 ऐमे ही भये तो कहा कीन्हौ 'रसखानि जो पै,
 चित्त दै न कीन्हौ प्रीति पीतपटवारे सौ ॥२॥

सुनिए सब की कहिए न कछू, रहिए इमि या भव-बागर मे ।
 करिए व्रत नेम सचाई लिए, जिनतै तरिए भव-सागर मे ॥
 मिलिए सबसो दुरभाव बिना, रहिए सतसण उज्जागर मे ।
 'रसखानि' गुविन्दाहि ओ भजिए, जिमि नागरि को चित्त गागर मे ॥३॥

प्राण वही जु रहै रिखि वा पर , रूप वही जिहि बाहि रिजायो ।
 मोस वही जिहि वे परमे पग , अग वही जिहि वा परसायो ॥
 दूध वही जु दुहायो री बाही ने , दही सु दही जु वही ढरकायो ।
 आर कह। तो कहा 'रसखानि' , सुभाव वही जु वही मन भायो ॥४॥
 मपनि मो सकुचावै कुबेरहिं , रूप मो देत चुनौती अनगहिं ।
 भोग लखे ललचाद पुरन्दर , जोग सो गग लई धरि मगहिं ॥
 ऐसो भयो तो कहा 'रसखानि' , रसै रसना जिहि मुक्ति तरगहिं ।
 जो जित वाजे न रग रंग्यो , जु रह्यो रंगि राविका रानी के रगहिं ॥५॥
 कचन-महिर उचि बन्नाइ कै , मानिक लाय सदा झमकावै ।
 प्रातहिं ते मगरी नगरी , गजमोतिन हो की तुलानि तुलावै ॥
 पालै प्रजानि प्रजापति सो वन , मपनि मो मबदाहिं लजावै ।
 ऐसो भयो तो कहा 'रसखानि' , जु मावरे ग्वाल सो नेह न नावै ॥६॥
 बैन वही उनको गुण गाइ , औ कान वही उन बैन मो मानी ।
 हाथ वही उन गात परै , अरु पाँय वही जु वही अनुजामी ॥
 जान वही उन प्राण के सग , औ मान वही जु करे मनमानी ।
 त्यों 'रसखानि' वही रसखानि , जु है रसखानि सो है रसखानी ॥७॥
 इक और किरीट लसै दुसरी दिसि , नागन के गन गाजत री ।
 मुरली मबुरी बुनि ओठन पै , उत ठामर नाद सो बाजत री ॥
 'रसखानि' पितवर एक कंधा पर , एक बधवर छाजत री ।
 अरी देखहु सगम लै बुबकी , निकमे यह भेख विराजत री ॥८॥
 यह देख बतूरे के पात चबात औ गान सों धूली लगावत है ।
 चहुँ ओर जटा अँटकी लटकै , मुभ सीम फनी फहगवत है ॥
 'रसखानि' जेई चितवै चित्त दै , तिनके दुख दुन्द भगावत है ।
 गज खाल कपाल की माल बिसाल , सो गाल बजावत आवत है ॥९॥

वैद की औषधि खाइ नहीं , न करै वह सजम री सुन मोने ।
 तेरोई पानी पिये 'रसखानि' , सजीवन जानि लहै सुख तोने ॥
 ए रो मुघामयी भागीरथी , सब पथ कुपथ बनै तुझ पोसे ।
 अक धतूरो चबान फिरै , विषखान मरे निव तेरे भरोसे ॥१०॥
 द्रौपदी औ तिका गज गंध अजामिल जो कियो सोन निहारो ।
 गौतम - गेहनी कैने तरी , प्रह्लाद को कैने हरया नुह भारो ॥
 काहे को मोष कै 'रसखानि' , कहा करि है रविवन्द विचारो ।
 कान की मक पगी ह, जु नखान , चाबनहार मो रामनहारो ॥११॥
 देम विदेस के देखे नरेसुत , गीति के कोऊ न बूझ करैगो ।
 तन तिन्है तनि, लौटि पथो गुनि , को उन औगुन गाँठि परैगो ॥
 बाँसुरीबारे बड़ा गिनवार ह , जो कहै नैकु सुनारि द्यैगो ।
 नौ वह लडलो छै अहीर के , पी हमा हिये की हरैगो ॥१२॥
 मानुष हौ तौ वही रसखानि , वस ब्रज गोकुल गाँव क श्वारन ।
 जो पगु हा तौ कहा बस मेरो , चरो नित नन्द की नेतु सँवारन ॥
 पाहन हौ तौ वही गिरि को , जो बरयो कर छत्र पुरन्दर वारन ।
 जो खग हा ता बसेरो करौ नित , कालिंदी कूल कदव की डारन ॥१३॥
 जो रसना रस ना विलसै , तेहि देहु नदा निज नाम उचारन ॥
 मो कर तीकी करे करनी , जु पै कुज कुटीरन देहु बुहारन ॥
 निद्धि ममृद्धि सबै 'रसखानि' , लहो ब्रज रेणुका अग सँवारन ।
 खाम निवास मिलै जु पै तौ वही , कालिंदी कूल कुदव की डारन ॥१४॥
 सेन, सुरेस, दिनेस, गनेस, प्रजेस, बनेस महेस मनाओ ।
 कोऊ भवानी भजौ, मन की , सब अंस सबै विधि जाय पुराओ ॥
 कोऊ रमा भजिलेहु महावन , कोऊ कहै मन बगछित पाओ ।
 पै 'रसखानि' वही मेरो साधन , और त्रिलोक रहो कि नसाओ ॥

या लकुटी अरु कामरिया पर , राज भिहूँ पुन को तजि डारौ ।
 आवहुँ सिद्ध नवो निधि को सुख , नद को गाय चराय विसारौ ॥
 'रसखानि' कबौ इन औखिननै , ब्रज के बन बाग तडाग निहारौ ।
 कोटिनहूँ कलघौत के बाम , करील के कुजन ऊपर वारौ ।
 लोग कहै ब्रज के 'रसखानि' , अनदित नद जसोमति जू पर ।
 छोहँ आज नयो जनम्यो तुम , सा कोऊ भाग भरयो नहि भूपर ॥
 बारक दाम सँवार करा , पनी पानी पियौ सु उतार ललू पर ।
 नाचत रावरो लाल गुपाल हो काल मे व्याल कपाल के ऊपर ॥
 आबु गई हुती भोन्ही हौं , 'रसखानि' रई कहि नद के भीनहि ।
 वाको जियौ जुग लाग्य करोर , जसोमति को सुख जात कह्यो नहि ॥
 तैल लगाइ, लगाइ कै अजन , भौह बनाइ, बनाइ डिठौनहि ।
 डारि हमेल निहारति आनन , वारति ज्यौ चुचकारति छौनहि ॥
 घूर भरे अति सोमिन म्याम जू , तैसी बनी मिर सुन्दर बोटी ।
 खेलत बात फिरै अँगना , पग पैजनियाँ कटि पीर कछोटी ॥
 बाछवि को 'रसखानि' बिलोकत , वारत काम कला निज कोटी ।
 काग क भाग बढे सजनी , हरि हाथ सौ लैगयो भाखन रोटी ॥

आपनो मो ढोटा हम सबही को जानत है,

दोऊ प्राणी सबही के काज नित बावही

ते तौ 'रसखानि' अब दूर ते तमानो देखै,

तरनि-नवृज्जा के निक्कट नहि आवही ॥

आधे दिन बात अनहितुन सो कहौ कहा,

हितू जेऊ आधे तेऊ लोचन दुरावही ।

कहा कहौ आली खाली देत सम ठाली,

हाथ मेरे बनमाली कौन काली ते छुड़ावहीं ॥२॥

गावै गुनी गनिका गधर्व औ, सारद सेम नवै छुन गावत ।
 नाम अनत गन्त गनेस ज्यों, ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत ॥
 जोगी जली तपसी अछ सिद्ध, निरन्तर जाहि भमाधि लगावत ।
 ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरि छाछ पै नाच नचावत ॥ २१
 ऐन गनेस महिम दिनेस, सुरेसहु जाहि निरन्तर गावैं ।
 जाहि अनादि जनन अवड, अछेद अमैद सुवेद बतावैं ॥
 नारद लैं मुक व्यास रैं, पचि हारे तऊ पर पार न पावैं ।
 ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरि छाछ पै नाच नचावैं ॥ २२
 शंकर ने मुर जाहि भजैं, चतुरानन व्यास म कान ब्रिठावैं ।
 नेक हिमे मे जा आवत ही, 'रसखानि' महाजड विज्ञ कहावैं ॥
 जा पर सुन्दर देवबधू, नाहि वारत प्रान अवार लगावैं ।
 ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरि छाछ पै नाच नचावैं ॥ २३
 गुज गर, सिर मोर पखा, अर चाल गयद की मो मन भावैं ।
 साँवरो नदकुमार सबै, ब्रजमडली में बजरज कहावैं ॥
 साज समाज सबै सरनाज, औ छाज की बात नही कहि आवैं ।
 ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरि छाछ पै नाच नचावैं ॥ २४
 ब्रह्म मै ढूँढ्यो पुरानन गानन वेद रिचा मुनी चौष्टने चयन ।
 देख्यो सुन्यो न कहू कबहु, वह कैसे मरूप औ कैम सुभायन ॥
 टेरत हेरत हारि परचो, रसखानि बतायो न लोग बुगायन ।
 देख्यो दुरो वह कुन कुटीर में, बैठा पन्नेटत राधिका पायन ॥ २५
 कस के कोष की फैल गई, जब ही ब्रज मडल बीच पुकार सी ।
 आष गयो तब ही कउनी, कसिकै नटनगर नदकुमार सी ॥
 द्वैरद को रद खैंचि लियो, 'रसखानि' तवै मन आई विचार सी ।
 लागी कुठौर लई लखि तौर, कलक तमाल तैं कौरवि डार सी ॥ २६

भ्वालन सग जबो औ चरैवै गाय उनही सग,
 हेरि तान गेवो सोचि नैन करकत है ।
 हचा के गजमुक्तामाल बारों गुजमालनि पै,
 कुञ्ज सुधि आये हाय प्राण धरकत है ॥
 गोबर को गारो सु तें मोहि लग्य प्यारी,
 नाहि भायै दे महल जे जटित मरकत है ।
 मदर त ऊचे कहा मंदिर ह द्वारिका के,
 ब्रज के खिरक नेरे हिये खरकत है ॥२७॥

गोरज विगज भाल लहलही बतमाल,
 आगे गया पाछे खल गावै मृदुतान री ।
 जसी जुनि बाँसुरी की मुर मुर तैसी
 वक चितवनि मद मद मुसकान री ॥
 कदम बिटप के निकट तटनी के तट,
 जटा चडि देखु पीतपट फहरानि री ।
 रस बरसावै तन तपन बुझावै, नैन
 प्राननि रिझावै आवै 'रसखानि री ॥२८॥

आयो हुतो नियरे 'रसखानि', कहा कहू तू न गई वह ठैया ।
 या ब्रज की बनिता जिहि देखिकै, वरहि प्राननि लेहि बलैया ॥
 कोऊ न काहू की कानि करे, कछु चेचक सो जु करयो जदुरैया ।
 गाइयो तान जमाइया नह, रिझाइयो प्रान चराइयो गया ॥२९॥
 भाँह भरी बरनी सुथरी, अतिसै अबरानि रँग्यो रँग रातो ।
 कुडल लोल कपोल महाछवि, कुजनि ते निक्स्थो मुसकातो ॥
 'रसखानि' लखे मन खोय गयो, मग भूलि गई तन की सुधि सातो ।
 फूटि गयो सिर को दधि भाजन, टूटिगो नैननि लाज को नानो ॥३०॥

दौड कानन कुडल मोर पखा, मिर सोहै दुकल नयो तटको ।
मनिहार गरे सुकुमार, बरे, नट नैस अरे पिय को टटको ॥
मुभ काछनी बैजनी, पैजनी पाँयन आवन म न न्यौ बटको ।
वह सुवर को 'रसखानि' अने, बु गली मे आड अबै अटको ॥३१॥

आहु सखी नैदनदन री, तकि छाटो हुकुजनि की पगिहाही ।
नैन बिमल की जोहद के, सर बेगि गयो हियरा जिय माही ॥
बायल धूमि धुमार गिरी, 'रसखानि' ममार गहो नन माही ।
ता पर दा मुसकानि की टाढी, वनी अज सँ अवल कित जाही ॥३२॥

गग भरान मुसकान लला, निकस्यो क कुजनि ने मुवदाई ।
मै तवही निकसी, पर ते तके नैन विमल की चोट चलाई ।
'रसखानि' सो धूमि गिरी चरनी, करिनी जियि बान बो गिरि जाई ।
टूटि गयो घर को सब बदन छुटियो आरज - लाजदगई ॥३३॥

वत्र गोवन गदत गाउन मै, अबने इहि मारग है निकस्यो ।
तब त कुलखानि किनीयो करा नहि मानत पापी हियो हृन्मयो ।
अबता जु भई मुभई कहा होल है रोग अज्ञान हँस्यो मु हँस्यो ।
कोज पीरु त जानत जानत मो जितके हिय न रसखानि बस्यो ॥३४॥

आहु री नदनला निकस्यो, तुलसी बन त बनि नै मुसकानो ।
देखे बनै, न बनै कहत कउ, सो मुख जो मुख मे न ममातो ॥
हौ 'रसखानि' विलोखिब को कुलखानि नजी जु अयो हिय मातो ।
आद गई अलबेली अचानक, ए भट लाज को काज कहा तो ॥३५॥

वेनु बजावत गोवन गावत, बालन के संग गोमवि आयो ।
वाँसुरी मे उन मेरोई नाम लै बालन के मिस टेरि सुनायो ॥
ए मजनी सुन साम के त्रामन, बाहर ही के उमांस न आयो ।
कैसी करौ 'रसखानि' तही चित, नैन नही, चित चोर चुरायो ॥३६॥

तेरी गलीनि में जा दिन ते , निकम्हो मनमोहन गोधन गावत ।
 ये ब्रज लोग मो कौन सी बात , चलाई कै जो नहि नैन चलावत ॥
 वे 'रसखानि जो रीझिगे नेकु , ता रीझि कै ज्यो न बनाय रिजावत ।
 बावरी जो पै कलक लग्यो तौ निमक है काहेन अक लगावत ॥३७॥
 दूर ते आई दिखाइ अटा , चढ जाड, गह्यो तहाँ दूर ते बारो ।
 चित्त कहैं, चितवै कितहू हो , कान्हू को चाहि करै चवचारो ॥
 'रसखानि' कहै यह बीच उचानक , जाड सिद्धी चहि सास पुकारो ।
 सुखि गई, मुकुमारि हियो , हनि मैनिन सो कहैयो कान्हू सिंगरो ॥३८॥
 वह नन्द को साँवने छैल अली , अब तो अति ही इतरान लग्यो ।
 नित घटन बाटन कुजल में , मोहि देखत ही नियरान लग्यो ॥
 'रसखानि' बखान कहा करिए , तकि मैनिन सो मुस्कान लग्यो ।
 तिरछी बगछी मम मारत है , दग बान कमान सु कान लग्यो ॥३९॥
 आवत है बन ते मनमोहन , गायन मग लमै ब्रजवाला ।
 बेनु बजावत गावत गीत , अमीत इवै करिगो कछु स्याला ॥
 हेरत टेरि यकी चहुँ ओर ते , झाँकि नरोखनि ते ब्रजबाला ।
 देखि मुआनन को 'रसखानि' , तज्यो सब दोस को ताप कसाला ॥४०॥

चोर की चटक औ लटक नवकुडल की,
 भीहू की नटक नेक आँखिन दिखाउ रे ।
 मोहन सुजान गुन रूप के निधान, फेरि
 बाँसुरी बजाय ननु तपन सिराउ रे ॥
 ए हो वनवारो बलिहारी जाउँ तेरी, आबु
 मेरी कुज आय नेक मीठी गानु गाउ रे ।
 नद के किसोर चितचोर मोर पखवादे,
 बसी नारे सावरे गियारे इत आई रे ॥४१॥

एक सप्ते जमुना जल मे , मव मञ्जन हेत वँसी ब्रज गोरी ॥४१॥
 त्यो 'सखानि' गयो मन मोहन , लै कर चीर कदव की छोरी ॥
 न्हाय जवै निकसी वनिता , चढ़ैओर चितै चिन रोमकन्धोरी ॥
 हार हियो भरि भावन सो पट दीन लखा वचनामृत बोरी ॥४२॥
 जात हुता जमुना जल का , मनमोहन बेरि लियो मग आइ कै ।
 मोद भग्यो लपटाय लखा पट चूषट टागि दियो चितचाप कै ॥
 और कहा 'रसखानि' कहौ , मुख नूतन घटन बात वन्याय कै ।
 कैने तिमै कुल कानि, रही , हिये मँवनी मूरनि की उजिछाय कै ॥४३॥

‘स्याही अनव्याही ब्रजमाही’ सब चाही, नासो
 दुनी मकुचही दोडि परै न बुन्हैया की ।
 तेकु मुमकान ‘रसखान’ की बिलोकन ही,
 बेरी होन एक बार कुचनि फिरैया की ।
 मेरी कह्यो मान अन मने गुन मानिहै री,
 प्रात खान जात, न मकात, सौह भैया की ।
 माड की अँटक तौ लौँ समु की हटक तौ लौँ,
 देखी नलटक जा लौँ साँवरे कन्हैया की ॥४४॥

बागही गारस बेचु री आज , तू माइ के मूक चडैकत मौड़ी ।
 आवत जान लौँ होयगी माँझ , यद जमुना भलगैड लौँ औँडी ॥
 ऐमे मे भेटत ही ‘रसखानि’ , है है जँखियाँ विन काज कनौडी ।
 ए री बलाइ ज्यौ जाइगी बाजि , अबै ब्रजराज सनेह की डौडी ॥४५॥
 हैरति वाराँह बार उतै , नुव बावरी बाल कहा बा करैगी ।
 जो कहँ देखि पग्यो ‘रसखानि’ , तौ क्यों ह न बीर री धीर घरैगी ॥
 मानि है काह की कानि रही , जव रूप ठी हरि रूप टरैगी ।
 याते कहौ सिख मान भद्र , वह हैरनि तेरे ही पैँड परैगी ॥४६॥

मेरो सुनो, मति जाइ अली, उहा जौनी गरी हरि गावन है ।
 हरि लैह बिलोक्त प्रानन को, पुनि गाढ परै घर आवत है ॥
 उन तान की तान तनी ब्रज मे, 'रसखान' मयान सिखावत है ।
 तकि पाँव बरो रपटाय नहीं, वह चारो सो डारि फँदावत है ॥
 बाकी कटाउ चिदैव्यो मिस्थो, बहुधा बरज्यो हित कै हितकारी ।
 तू अपने ढिग की 'रसखानि' सिखावन दै दिन हाँ पचिहारी ॥
 कोन सी सीख सिखी मजनी, अजहँ तजि दै बलिजाउँ तिहारी ।
 नद के नदन फद कहँ परि जेहँ अनोखी निहारनि हागी ॥
 बैरनि तो बरजी न रहै, अब ही घर बाहिर बैर बटैगो ।
 टोना मो नन्द दुटौना पढै, सजनी तिहि देखि विसेख बटैगो ॥
 सुनि है सखि गोकुल गाँव सबै, 'रसखानि' तबै सब लोग रहैगो ।
 बैस चढे घर ही रह वेठि, अटा न चढे बदनाम चटैगो ॥
 मेरो मुभाव चितैवे को मादरी, लाल निहारि कै बसी बजाई ।
 वादिन तेमोहिलागीठगारिमी, लोग कहे कोई बावरी आई ॥
 यो 'रसखानि' धिरछा सारि, ब्रज जानन हैं जिय की जियराई ।
 जो कोऊ चाहै भला अपनो, तो सनेह न काटू मा कीजियो माई ॥
 तू गरबइ कहा झयरै, रसखानि' तरे बस बावरो होमे ।
 तौटुँ न छाती सिगई अरी, करि झार दतै तनै बालन कोसै ॥
 लालहि लाल कियो अँखियाँ, लहि लालहि लाल सो कयो फइ रोने ।
 ऐ विधिना तू कहा वौ पढी, बस राख्यो गुपारहि कौन भरोसै ।

आई खेलि होनी ब्रजगोगी बनवारी सग

अग अग रगनि अनग सरसाइगो ।

कुकुम्भ की मार वा पै रगनि उछार जडै,

बुक्का और गुलाल लाल, लाल हरसाइयो ॥

ठाहै पिचकारित धमागित बिगाट गेहै
 ताहै हिय हार चर रस बरसावसै ।
 रमिक मल्लेनो रिजगर 'रसवानि' आबु,
 कानुन म अवगुन जनेक दरमाइगो ॥ २१ ॥
 ताकुल को खाल एक चौगुह की बलिन मो
 चादरि रचाइ अति मृदहि मचावो ।
 द्विधो हलस'य 'रसवानि' तान गाय बकी,
 महज मुमाच सब रंग ललचावो ।
 पिचका चलान नज जु ली भिजाट लाल
 लेखन नचा उर पुर मे मनानगो ।
 मामहि लचा, गरी नदहि नचाइ,
 मोरो बैरिनि मचा गेरी नोहि म्फुचाडो ॥ २२ ॥

खेलत फाग सुभाग भरा, अचानक लालन को भरि कै ।
 भारत कुटुम केसर के, पिचकारित मे गग को भरि कै ॥
 गेरन लाल गुलाल ललंग मनमाहिनी माज मिटा करि कै ॥
 जात चली रसवानि अली, सदमस्त मनी मन को हँसि कै ॥ २३ ॥
 जावत लाल गुलाल मिय, मग सून मिली इक नरि नवीनी ।
 लखी 'रसवानि' लगाइ हिये, भटू मँज कियो मन माहि अवीनी ॥
 सारी फटी सूकुमारी हटी, अगिय दरकी सरकी रँग भीनी
 लाल गुलाल लगाइ, लखाइ के अग, रिजाट बिदा करि दीनी ॥ २४ ॥
 लीने अवीर भरे पिचका 'रसवानि' खड्यो बहु भाव भरोजू ।
 मार मे गोपकुमार कुमार वे, देखत ध्यान टरो न टरो जू ॥
 पुरव पुन्यति दाव परयो अब, राज कनै उठि काज करो जू ।
 अक भरी निन्मक उन्हे, इहि पाख पतिव्रत टाख बरो जू ॥ २५ ॥

जाहु न कोऊ सखी जमुना जल , गेकै खडो मग नद को लाला ।
 नैन नचाइ चनाइ चितै , रसखानि' चलावत प्रेम को भाला ॥
 मैं जु गई टुनी बैरन बाहिर , मेरी करी गति टटिगो भाला ।
 होरी भई कै हरी भये लाल , कै गल गुलाल पगी ब्रज वाला ॥५॥
 फागुन लाग्यो मक्की जब ते , तब ते ब्रजमडल धूम मच्यो है ।
 नारि नवली वचै नहि एक , विमल यहै सब प्रेम अच्यो है ॥
 माँझ सकार वही 'रसखानि' सुरग गुलाल लै खेल रच्यो है ।
 को सजनी निलजी न भई , अरु कान भद्र जिहि मान बच्यो है ॥६॥
 जानत है न कछु हम ह्या , उन ह्या पटि मत्र कहा बा दयो है ।
 सौँची जहे जिय मे निज जानिकै , जानत हा जस कैसो लयो है ॥
 'रसखानि यह सुनि कै गुनि कै , हियरा मन टूट ही फाटि गयो है ।
 लोग लुगाई ल्है ब्रज माहि , अ हरि चेरी को चेरो भयो है ॥
 होती जु पै कुबरी ह्या मक्की , भरि लानन मुका बकोटती केनी ।
 लेनी निकाल हिये की सबै , नक छदि कै कौडी पिगड़ कै देनी ॥
 ऐसी नचावती नाच बा गोंड को , लाल रिझावन को फल पेनी ।
 नेनी सदा 'रसखानि' लिये , कुयरी के करेज म सूल यो भेती ॥८॥
 जानैं कहा हम मूट सबै , समुची न तबै जबही बन आई ।
 सोचत है मन ही मन मे , अब कीजे कह बतिया जगवाई ॥
 नीचो भयो ब्रज को सब सीस , मलान भई 'रसखानि' दुहाई ।
 चेरी को चेटक देखहु री , हरि चेरो कियो बा कहा पछि माई ॥९॥
 काहु सा माई कहा कहिये , सहिये जु जोई 'रसखानि' महावै ।
 नेम कहा जब प्रेम कियो , अब नाचिये सोई जो नाच नचावै ॥
 चाहति हैं हम और कहा मखि , क्यो हू कहु पिय देखन पावै ।
 चेरिय सो जु गुपाल रच्यो तो , चलौ री सबै मिलि चेरी कहावै ॥१०॥

मार की सारी तो भारी लयी, धरिहैं कहा सीम बधबर दैया ।
 दासी सु सीन दई सु दर्द, पेनई रहि नया 'रसखानि' कन्हैया ॥
 जोग गयो कुवजा की कलन म, हो कब ऐहें असोमनि छैया ।
 हा हा न उबो कुदावो हमैं, अबही कहि दै बज बाजें ववैया ॥६३॥
 छोर जो चाहत चीर गहे एज नेह न केनक छोर जैवहीं ।
 चानन के हिल साखन मांगत, नानु न साखन केनि छैहीं ।
 जानत हौं जिय की 'रसखानि', तु काह बरे तनिक बान बने हौं ।
 गोरम के मिय जो रम चाहत, सो रह कान्ह ॥ नेकु न पैहा ॥६४॥
 नागर छल हौं नेकुन मैं मग, रोकन मग रखा टिय तैह ।
 जाहि न नाहि दिवानन जाचि, सु कन गई उंसो करैहें ।
 हांसी मेहार हृद्यो 'रसखानि' ज ना कहूँ कु तगा दुटि जहे ।
 एक ही मोटी के मोल लला, मिग्न दान बाटहि हाट बिजैहें ॥६५॥
 शर्ती भये नये मागत दान, मुन जु रे कम नौ बनि के जहा ।
 रोकत हा मग म 'रसखानि', पमारत हाय, कछु नाह पैदा ॥
 दूटे छरा बछरादिक गोवन, जोवन ह सु मने घर दैवौ ।
 जैहें अक्षय कहु सजी क ता, मोल छला के लला न बिजैहें ॥६६॥
 आज मई दधि वेचन जगत हो, मोहन रोक लियो मग आयो ।
 मागत दान मे आन लियो, सु कियो निलजी रम जाबन खायो ॥
 काह कहु सिगरी री बिषा, 'रसखानि' लियो हंसि कै मुसकायो ।
 पाले परी मैं अजेली लली, लला लाज लियो सु कियो मन भायो ॥६७॥

अघर लयाय रस व्याय बासुरी बजाय,
 मेरो नाम गाय हाय जाहू जियो मन म ।
 नदवर नवल सुबर दिनहन ने
 करि कै अजेन, जेत हरि के जतन मे ॥

अटपट उल्ट पुलट पट परिधान

जान रागी लालन पै सबे बाम बन मे ।

रस रास नरम लँगीलो रसखानि' आनि

जानि जोर जुगति बिलास कियो जन मे ॥६८॥

कानन दै अँठुरी रहिहा जबही मुरली धुनि मद बजै
 मोहनी तानन मो 'रसखानि' अटा चढि गोधन नै तो गेहै ।
 टेरि कहा मिंगे बजलोगनि कान्हि कोऊ कितना समुझै
 माई री वा मुख को मुसकान , मम्हारि न जहै न जेहै न जहै ॥
 मोरपखा सिर उपर राखि हो , गुज की माल गरे पहिरोगी
 ओढि पिनवर लै लकुटी , बन गावत गोवन सग फिरागी ।
 भावनो वोहि मेरो रसखानि' मो , तेरे कहे सब स्वाँग करागी
 पै मुरली मुरलीवर की , अवरात बरी अधरा न बरागी ।
 समझी न कछू अजह हरिमो , दज नैन नचाट नचाड हँसै
 नित साँस की सीरी उन्मासनि मो , दिन ही दिन नाइ की कानि नसे ।
 चहुँ ओर बन्दा का सा मोर सुने , मन मेरेऊ आवत रास कसे
 पै कहा कहा वा रसखानि' विगैकि, हियो हलमै हलसै हलमै ।
 प्रेम पगे जु रँग रँग साँवरे , भानै मनाये न लालची नैना
 भावन हें उतही जित मोहन , रोके रकै नहि धँधट ऐना ।
 कानन को कल नहि परै , सखी प्रेम मो भीजे सुने वित बैना
 'रसखानि भई मधु की मन्विया , अब नेह को बधन क्योंहँ छुटे ना ।
 कोउ रिझवारिन यो 'रसखानि' , कहै मुकतानि सो माग भरौगी
 कोऊ कहै गहनो अग अग , दुक्ल सुगव मन्यो पहिरौगी ।
 तू न कहै यो कह तो कहौ हू , कहँ न कहँ तेरे पाँय परौगी
 देखहु याहि मुफल की माल , जसमति लाल निहाल करौगी ॥

देविही अखिन् मो पिय को, सुनिहँ अन् कात मा जतन प्यारी ।
 बकि अनगति रानि की मुरभीन सुावनि नाक न डारी ।
 त्यो 'रसखानि' हिये म धनै बहि साँवरी मूरति भैत उजारी ।
 गाँव भरौ कोऊ नाँव धरो, हो जो सजगी है बनिहौं सुकूमारी ॥७४॥

कान्हि परयो मुरली धुनि है 'रसखानि' जू कानन नाम हनारो ।
 ता दिन ते नहि धीर रह्यो जग जनि लियो अति कानो पँवारो ॥
 गाँवन गावन मे अब तो दखनाम भई सब मो के कित गो ।
 ता मजनी फिरि मेरि कहाँ पिय मेरा बही जग टाकि लागो ॥७५॥

नवगाँव जनग भरी छवि मो वह मूरति आनि आई ही रहै ।
 बलिदा मन ही मन ही न रज अनिया उर बाँध अई ही रहै ।
 तबह 'रसखानि' मुजान जमी नति तोल बँद पड़ी ही रहै ।
 जिय की नहि जातत हा मजनी रजनी असुवान लखी ही रहै ॥७६॥

उनही के सनेह सानी रहै उनही के दु नह दिवानी रहै
 उनही की सुनै न ओ बैन, त्यो मेन मा जत अनेकन ट ना रहै ॥
 उनही सग डोलन मे 'रसखानि', सबै मुख मित्यु जघाना रह ।
 उनहँ बिन ओ जलहीन है भीन सी, जखि मेरी अनुवानी रहै ॥७७॥

वजन-नैन फदे पिजग उवि नाहि रहै धिर कैलह भाई ।
 छूटि गई कुलकानि सची रसखानि लखी मुसकान सुहाई ।
 बित्र कडे न रह भरे नैन न बैन कट मुख दोहते दुहाई ।
 कैसी करी जिन जाऊँ तिवै नब बौन उठै दह बावरी आई ॥७८॥

अबही गई फिरक गाइ के दुहाइव को,

बावरी है आई डारि दोऊनी या पानि की

कोऊ कहै छरी, कोऊ भैन परी छरी कोऊ—

कोऊ कहै मरी, गति हरी अखियानि को ॥

सास ब्रत ठाने, नद वोखत सयाने बाद,

दोरि दोरि जानै, खारि देवतानि की ।

सखी सन हसै मुग्धानि पहिचानि, कहू—

देखी मुमकानि ज जहीर 'रसखानि' की ॥७६॥

बसी बजावत आनि कडबोने, गली में अग्नी कछु टोना सो डारै
नेक चितै तिगछी करि दीठि चलो गयो मोहन मूठि सी मारै ।
ताही घरी सा परो वह नज पै प्यारी न बोलति प्रानहुँ वारै
राबिका जीह तो जीह सबै, न तो पीहै हलाहल नन्द के द्वारै ।
बाँकी बिलोकनि रा भरी, 'रसखानि' गरी मुमकानि सुहाई ।
बोलन बैन अमीरस दैन, महाग्म ऐन मुने सुखदाई ।
कुजल में पुरबीधित में पिय, गोहन लागि फिरा में री मारै ।
बाँसुरी टेर सुनाई जली, जपनाइ लई ब्रजगज कन्हारै ।
बजी है बजी 'रसखानि' बनी, सुनि कै अब गोपकुमारि न जी है ।
न जीहै कदाचित कामिनी कोऊ, जु जान परी वह तान कु पीहै ।
कु पीहै बचव को कैन उपाय तियान पै मन ने सैन सजी है ।
मजी है तो मेरी कहा वस है, जब बैरिनि बाँसुरी फेरि बजी है ॥
आजु अली इक गोपल्लू, मई बावरी नेकु न अग सँभारै ।
मात अघात न देवन पजत, सासु सयानी सयानी पुकारै ॥
यो 'रसखानि' धिरयो सिगरो ब्रज, आन को आन उपय विचारै ।
कोऊ न कान्हर के कर ते, वह बैरिनि बाँसुरिया गहि जारै ॥
ए सजनी वह नन्द को सोंवगे, या वन वेनु चराइ गयो है ।
मोहिनि ताननि गोघन गाइ कै, वेनु बजाइ रिझाइ गयो है ॥
ताही घरी कछु टोना सो कै, 'रसखानि' हिये में समाइ गयो है ।
कोऊ न काहू की कानि करै, सिगरो ब्रज बीर बिकाइ गयो है ॥

सो मन मोहन को मिलि कै, भपुरी मुमकान दिखाय दई ।
वह मोहिनी भरति सैनसथी, सबही चितई तब हो चितई ॥
उन तो अपने अपने घर की 'रसखानि' भली बिधि राह लई ।
कलु मोहि कोण परची पल मैं, मर आवत पौरि पहार भई ॥८५॥

लाज को लेश चटाइ कै अग, पची सब नीख को मन्त्र सुनाई कै
गाइल है अज लोग शक्यो करि औषधि वामुक मोह निवाइ कै ॥
ऊधो मो को 'रसखानि' कहै जित चित अगो तुम गन उपई कै ।
कारे बिसारे को चाहै उताखी अरे निष दावरे गल लगाइ कै ॥८६॥

रसखानि सुन्दोहद्वि-ोर के तप, मलीन महा दुति देह निवा की ।
पकज मो मुख त मुखत लौ, ज्यै विरहगि हिया की ॥
ऐसे न आवत काह मुने, हुलसी मन्ती सरकी अंगिया की ।
सो जग जोडि उठी तन की उन्काइ दई भना दाहि दिन की ॥८७॥

काह कहै रनिया की कथा, बनिया कहि अजत है न कलू री ।
अप्य गोपाल लियो भरि अक, कियो मन जयो पियो रस कुरी ॥
नाहि दिन लो गडो आबजा, 'रसखानि' मेरे अग अंग मे पूरी ।
सै न दिखाई परे अब साँवो, दै के वियाग विधा के मजुरी ॥८८॥

जल की न बट भरै मा की न पग धरे,
धर की न कलु कं बैठी भरै माखु री ।
एकै मुनि लोट गरै, एकै लोटपोट भई,
एकनि के दगनि निक्कम जाए आसु री ।
कहै 'रसखानि' सो सबै ब्रजबनिता बिधि
बधिक कहाये हाय हुई कल हँसु री ।
करिये उपाय बाँस डारिये कटाय,
नाहि उपगो बाँस नाहि बजै फरि बाँसु री ॥८९॥

इव दुहने मीने परचो तातो न जमायो वीर,
 जामन दयो मो धरो धरोई सटानगो ।
 आन हाथ आन पाँय मवही के तबही ते,
 जबही ने रसखानि लगनि मुतावगो ॥
 ज्यो ही न न्यो ही नारी नै माई तन बारी,
 कहिये कहा गी सब ब्रज बिललाइगो ।
 जानिये न आली यह छोहा जसोमति को,
 बाँसुरी बजाइगा कि विष बगरावगो ॥१०॥
 एगी आजु काहि सब लोक-लाज व्यागि, दोउ
 मोले है सबै बिधि मनेह समझवो ।
 यह 'रसखानि' दिना द्वे मे बात फैलि जहै,
 कहा ला मयानी चन्दा हाथन छिपाइवो ॥
 आजु हा निहारि बर निगट बलिंदी तीर
 दोउन को दोउन मो मुरि मुसकाइवो ॥
 दोउ परै पैया, दोउ लेत है बलैया
 उन्हें मूलि गई गेया, इन्हें गागर उठाइवो ॥११॥

कौन ठगोरी करी हरि आजु, बजाट कै बाँसुरिया रस भीनी ।
 तान सुनो जिनही तिनही, तबही तिन लाज बिदा करि दीनी ॥
 धूमे धरी धरी नद के द्वार, नगीनी कहा कह वाल प्रवीनी ।
 या ब्रजमडल मे 'रसखानि' सु क न भद्र जो लट्ट नहि कीनी ॥१२॥
 लोक की लाज तजी तबही, जब देख्यो सखी ब्रजचन्द सलोनी ।
 खजन मीन सरोजन की छवि, गजन नैन लला दिन होनी ॥
 'रसखानि' निहारि मकै जु सम्हारि कै, को तिथ है वह रूप सुठोनी ।
 भौंह कमान सो ओहन को सर बेधत प्रानन नद को छौनी ॥१३॥

मधु मनोर रूप लख तबही सबही पतिही तजि दीनी ।
 प्राण पखेरु परे नलमें, वह रूप के जाल में अम अजीनी ॥
 आँख मो आँख लड़ी जबहों, तब मे वे रहें अमुका रस भौनी ।
 या 'रसखानि' अवीन भई, सब गोप लखी तजि लाज नवीनी ॥१४॥

अँखिया अँखिया सा मिलाय बनग, हिलाय रिझाय हिया भरिबो ।
 वतिधा छिन्न चोरन चेटक सी रम चाख चरित्रन उच्छरिबो ॥
 'रसखान' के प्राण मुखा भजिओ, अजरान पै न्या इधरा वरिबो ।
 इतने मज धन के मोहन अन्ध पै मन्त्र बसाकर हू करिबो ॥१५॥

जा दिन ते निरखे तदन्तन कनि तजी पर बनन छूटयो ।
 चार बिनेकनि की त सुमार मन्डारि गई, मन नार न छूटयो ॥
 मागर की मति जिमि राखल, तेहि ते कुल क पुन छूटयो ।
 मन भयो मन सा फिरै रम्यनि मरुप सुवारस वूटयो ॥१६॥

कामन कुडल मोरपदा मिर, कठ म माल बिगजनि है
 मुरली कर मे, अजरा मुसकानि, नर । सहस्रवि छाजति है ॥
 'रमखानि' लखे तन पीतपटा, सतदासि की वृत्ति लाजति है ।
 वह बाँसुरी की बुनि कान पर, कुलकानि हियो तजि भाजति है ॥१७॥

वक बिलाकन है दुख मोचन हीरथ लोचन रग भरे ह ।
 धनत दाखनी पान किये जिमि, झुमन आनन रग बरे हैं ॥
 गहन पै झलकै छबि कुडल, नारि नैन बिलोकि अरे है ।
 'रसखानि' हरै ब्रजबालनि के मन, ईषद हाँसी की फासी परे है ॥१८॥

अदि लोक की लाज, समूह मे, धेर के गवि यकी सब मकट मों ।
 पल मे कुलकानि की मेहन की, नहि गोरी रती पल के पट सो ॥
 'रमखानि' मो केतो उचाटि गयी, उचटी न मँकोच की औचट सो ।
 अलि को टे नियो हटकी न रही, अँटकी अँखियाँ लटकी लट सो ॥१९॥

सुन्दर स्याम मजे तन मोहन , जोहन में चित चोरन है ।
 बाँके बिलोकनि की अवलोकनि , नोकनि के दग जोरत हैं ॥
 'रसखानि' मनोहर रूप मलोने को , मारा ने मन मोरत हैं ।
 गृहकाज समाज सबै कुल लाज , लला ब्रजराज जू तोरत है ॥१८॥
 नैनन बक विशाल के वानन , बेलि रुकै अस कौन नवेली ।
 बेवत है हिय तीउन ओर मो , मार गिरी नित केनिक हली ॥
 छोडै नही छिनहु 'रसखानि' , सु लागी फिरै द्रुम सो जिमि बेली ।
 रौर पगी छवि की उजमडल , कुडल गडन कुतल केरी ॥१९॥
 मकराकृत कुडल गुज की माल , ठे लाल लसै पर पाँवरिया ।
 बछरान चरावन के मिस भावनों , दै गयो भावनी भाँवरिया ॥
 'रसखानि' बिलोकत ही सिगरी , भई बावरिया ब्रज डाँवरिया ।
 सजनी इहि गोकुल मे विष सो , बगराया हे नद के साँवरिया ॥२०॥
 मोहन की मुग्ली मुन कै , वह बारी है आनि अटा चढि झाँकी ।
 गोप बडन की दीठी बचाई कै , दीठि मो दीठि मिली दुहुवा की ॥
 देखत मोह भयो अँखियानि मे , को करै लाज औ कानि कहा की ।
 कैसे छुटाई छुटै अँटकी , 'रसखानि' दुहँ की बिलोकनि बाँकी ॥२१॥
 मार के पखन मौर बन्यो , दिन दूल्हा है अली नद को नदन ।
 श्री बृषभानमुता दुलही दिन जोरी बनी विधना सुखददन ॥
 'रसखानि' न आवत मो पै कह्यो , कछु दोऊ फदे लुबि प्रेम के फदन ।
 जाहि बिलोके सबै सुख पावत ये ब्रज जीवन है दुखददन ॥२२॥
 आजु अचानक राबिका , रूपनिग्रत सो भेट नई वन माही ।
 देखत दीठि जुगी 'रसखानि' , मिले भरि अक दिये गलबाही ॥
 प्रेम पगी बतिया दुहुवा का , दुहँ को लगी अति ही चित चाही ।
 मोहनी मन्त्र बसीकर जन्त्र , हहा पिय की तिय की नहिं-नाहिं ॥२३॥

सोई है रास मे नैसुक नाचि कै, नाच नचायं कितै सज्जको जिन ।
 सोई है री रसखानि इहै, मनुहारहु सूखे चितौल नहीं छिन ॥
 तो मैं वा कौन भलोहन भाव बिलोकि भयो बम हा हा करी तिन ।
 औरर ऐसो मिलै न मिलै फिर लान मोड़ो कर्नाडो करै किन ॥१०६॥
 मोहन के मन भाग गयो, इस भाव सो ग्यालिन गोवन गायो ।
 तानै लियो चट चौकट सो हृदय है गान सो गान हुवायो ॥
 'रसखानि' लखी यह वातुरता चुपचाप है जब लौं घर आयो ।
 नैन नचाव चितै मुसकाइ, मु ओट हैं जाट अँठा जियायो ॥१०७॥
 बिहारे पिय प्यारी सनेह जन, छहरे चुसरी के अवा अहरे ।
 मिहरे नव जोवन रग जलग सुभग अपगति को गहरे ॥
 बहरे रसखानि नदी रस की घहरे बनिना कुल भहरे ।
 कहरे विन्नीजन अनप से लहरे लली लाल लिये पहरे ॥१०८॥
 दग बूने जिचे रहे कानन ला लट आनन पै लहगय रही ।
 छक छैल छवीली छटा छहराय कै, कातुक कोटि दिखाव रही ॥
 शुक जन अमान्न वून अमी, चहि चादनी चद चुराय रही ।
 मन भाय रही 'रसखानि' महा, उबि मोहन को तरसाय रही ॥१०९॥
 अग हो अग जराव जगे, अव सीस बनी पीया जरवारी ।
 मोनिन माल हिये लटकै, लटुआ लटकै सब बध्मवारी ॥
 पूरन पुन्यनि तै 'रसखानि', ये मोहिनी मूरति आन निहारी ।
 चागे दिसा के महाअघ हाने, जो झकि चरोखे मे बनिदिहानी ॥११०॥
 लाबली लाल ललै ललिये, अलि पुजनि कुजनि मे लुबि गाडी ।
 ऊजरी उयो दिदरी सी बुरी चहुँ पूजरी केलि कला भम काडी ।
 त्यों 'रसखानि' न जानि पदे सुखगतिहै लोकन की अति बाडी ।
 बालन बाल लिये बिहरे उहरे वर मोरपसी सिर ठाडी ॥१११॥

मान की आँधि है आँधी घनी अरु जो रसखान' डरै डर के डर ।
 तोरिये नह न छोड़िये पा पगो ऐसे कटावट महा हिमरा हर ॥
 लाल गुपाल को हाल बिलाकरी नक जुवै किन दै कर सा कर ।
 ना कहिबै पर वारन प्रान कहा नख वारिह हौं कहिबै पर ॥११२॥
 आई सबै ब्रज-नोपलकी ठिठकी है गली जमुना जल रहने ।
 अचक जाइ मिले रसखानि बजावन वनु सुनवन ताने ॥
 हा हा करी समकी मियारी, मति मन हरी हियरा हलसाने ।
 धूम दिवानी अनानी चकोर मो, जोर २ दोऊ चले हग बाने ॥११३॥
 वह सोई हुती परजक लला, लला छीना सु आयु भुजा भरिकै ।
 अकुलाय के चाक ठी सु डरी निकरी चह अकनि ते फरिकै ।
 झटका झटकी म फटो पटुका, दरकी अगिया मुकता जरिकै ।
 मुखबोल कहै रस सो 'रसखानि', हटा बु लला निबिया बरिन् ॥११४॥
 एक मम इक सुन्दरी को ब्रजजीवन खेलत दृष्टि परयो है ।
 बाल प्रवीन प्रवीनता कै सरकाट कै काँब पै चीर धरयो है ॥
 यो रसही रसही रसखानि', सखी अपनो सतभायो करघो है ।
 नद के लाबिले ढाकि दै सीस ह हा हमरो दुहुँ हाथ भरयो ह ॥११५॥
 सोई हुती पिय की छतिया लसि, बाल प्रवीन महा मुद माने ।
 केस खुले छहरै बहरै, कहुरै छबि देखत मन अमाने ॥
 वा रम मे 'रसखानि' पगी, रति रैन जगी अँखिया अनुमाने ।
 नद पै बिब औ बिब पै कैरव, कैरव पै मुकतान प्रबाने ॥११६॥

अत ते न आयो यही गाँवरे को जायो,

साई बाप री जिवायो प्याय द्रव दनि बारे को ।

सोई 'रसखानि' तजि बैठो पहिचान जान,

लोक नचावत कसैया द्वार द्वारे को ॥

भैया की सौं सेच कछु मट्ठकी उतारे को न,
 गोरस के ढाँगे को न चीर चीरि ढाँगे को ।
 यहै दुख भारी गहै उगर हमारी देखो,
 नगर हमार स्वर उगर हमारे को ॥११७॥

एक समै मुरली बुनि मे रसखानि लियो कहूँ नाम हमारी ।
 ता दिन तें यहि बैगी विसासिन , अँकन देत नही है दुवारो ॥
 होत चढाव बचाओ मु कथा करि , क्यों अलि भँटिये प्रान पिয়ারो ।
 दोठि परे ही लख्यो चटको , अँटको हियरे पिये पटवारो ॥११८॥
 कान्ह भये बस बाँसुरी के अन्न कान सनी हमको चाहिहै ।
 निसि त्रास रहै यह साख लगी , यह सानिन साँमत को सहिहै ॥
 जिन मोहि लियो मनमोहन को 'रसखानि' मु क्यों न हमें दहिहै ।
 मिलि आवो मबै कहूँ भाग चलै अन्न तौ ब्रज में वँसुरी रहिहै ॥११९॥
 काह कह नजनी मँग की , रजनी निन बाँते मुकुन्द को हरी ।
 आवन रोज कहें मनभावन , आवन की न कबौ करी फेरी ॥
 मौतिन भाग बढ्यो ब्रज में , जिन लूटत है निसि रग घनेरी
 मो 'रसखानि' लिखी बिघना, मन , भारि कै आपु बनी हो अहेरी ॥१२०॥
 एक तैं एक लौ काननि मै रहै , ढीठ सखा सग लीन्ह कन्हाई ।
 आवत ही हा कहा लौ कहौ , कोऊ कैये सह अति को अधिकारी ।
 खायो दही मेरो भाजन फोरयो न छोडत चीर दिवाये टुहाई ।
 'रसखानि' तिहारिहिँ सौह जसोमति , लाज मरु पर छूट न पाई ॥१२१॥
 सुन री पिय मोहन की बतिया , अति ढीठ भयो, तहिँ कानि करै ।
 निसि बासर औसर देत नही , छिनही छिन द्वारे ही आनि अरै ॥
 निकसो मति नागरि डौडी बजी , ब्रजमडल में यह कौन भरै ॥
 अन्न रूप की रौरि पगी 'रसखानि' , रहै तिय कोऊ न माँझ घरै ॥१२२॥

सोहत है चँदवा सिर मोर को , तैसिय सुन्दर पाग कसी है ।
 तैसिये गोरज भाल बिराजत , तैसी हिये बनमाल लमी है ॥
 'रसखानि' बिलोकत बोरी भई , दृग मूँदि के गवगति पुकार हँसी है ।
 खोलि री धँधट, खोलि ब्रहा , वह मूरति नैनन मॉय वसी है ॥१२॥
 देखन को सखि नैन भये , सु सन तन आवत गारन पाछै ।
 कान भये इन बातन के , सुनिवे को अमीनित्रि बोलन अछै ॥
 पै सजनी न सम्हारि परै , वह बाँकी बिलोकन कोर कटाछै
 भूमि भयो न हियो मेरे आली , जहा पिय खेलत काछिनी काँडै ॥१२॥
 जा दिन त मुसकानि चुभी उर , ता दिन ते चु भई वन वारी ।
 कुडल लोल कपोल महाछवि , कुजत ते निकस्यो मुखकारी ॥
 हौ सखि आवत ही बगरे पग , पैट नजी रिझई बन्दारी ।
 'रसखानि' परी मुसकानि के पानिन कोन रहै कुलकानि विचारो ॥१२॥
 नैन मनोहर वनु वज , सु मजे तन सोहत पीत पटा ह ।
 यो दमकै चमकै दमकै दुति , दानिनि की मना म्याम घटा है ॥
 'रसखानि' महा मधुरी मुख की , मुसकानि कर कुलकानि कटा ह ।
 ए सजनी ब्रजराजकुमार , अटा चढि फेरत लाल बटा ह ॥१२॥
 कन को लाल सगेनो सखी यद्र , जाकी बढी अँखियाँ अनियारी ।
 जाहन बक बिसाल के बानन , वेगत है हिय तीछन भारी ॥
 'रसखानि' सम्हारि परै नहि चोट सु कोटि उपाय करा सुखकारी ।
 भाल लिख्यो विधि नेह को बवन , खोलि सनै अस को हितकारी ॥१२॥
 नैन लख्यो जब कुजत ते , बनि कै निकस्यो मटक्यो मटक्यो री ।
 सोहत कैमे हरा हुपटो , सिर तैमे किरीट लसै लटक्यो री ॥
 को 'रसखानि' रहै अँटक्यो , हटक्यो, ब्रजलोग फिरै भटक्यो री ।
 रूप अनूपम वा नट को , हियरे अँटक्यो अँटक्यो अँटक्यो री ॥१३॥

आजु सखी इक शेरकुमार न राम रच्यो एक गोप के द्वारे ।
सुन्दर बानिक मो रमखानि', वयो यह होतुग भाग हमारे ॥
ए बिपना जो हम बसती, अब तू कह न के पग नारे ।
ताहि बदा फि आटे बरै, जितही मन आ मन जोवन वारे ॥१२०॥

वा मुष्कान पै प्रान दियो निज मन दियो वह तान पै प्यारी ।
मान दियो मन मानिक के मग, वा मुच म न जोवन पारी ।
वा मन की रमखानि पै री तन नहि निजा नहि जान विचार
सो मुह मोड अर जत्र का हन लाल ते आज मन न मरगारी ॥१२०॥

ममरी न कनू जगह हरि मा रज नैन लखाइ नवाई बँधै ।
निज मान की मीर उमायनिमो दिन ही दिन माई रो काति नवै ।
चहूँ जो ववा की मा मोर मुन मन भेरेउ आवत रीन नवै ॥
पै कहा कहावा रमखानि' विलाकि, हियो हल्लै हुसै हल्लै ॥१२१॥

पूरब पुननि ते छितई जिन, य अँविया मयकानि भरी री ।
कोऊ ही पुतरी सा खरी कोमघाट गिरी, काऊ बटपरी री ॥
जे अपन घर ही रमखानि कह अर हसति गति मरी री ।
लाल जे बान बिहाल करी, ते बिहाल करिन निहाल करी री ॥१२२॥

औचक दीटि परे कहूँ कान्हू, तासा कहै ननदी अनुरागी ।
सो मुन साथ रही मुख फेरि, जिठानी फिरि जिय म रिन पारी ॥
नीके निहारि कै देखेन आँखिन, हौँ कबहुँ भरि नैन न जागी ।
है पतिताव यहै मजनी, कि कलक लख्यो पन अक न लागी ॥१२३॥

भोरपजा नुरली बनमाल, लगी हिय में हियरा रमया री ।
ता दिन ते निज बैरिन के कहि कौन न बान कुबोल सह्यो री ॥
अब तो रमखानि' सौँ नेह लख्यो काऊ एक कह्यो तोऊ लाख कह्यो री ।
और ते रग रहो न रहो, एक रग रगी सोई रग रह्यो री ॥१२४॥

आहु भद्र मुन री बरु के तर , नद के मवरे गस रच्यो री ।
 नैननि सैननि बैननि मे , नहि कोऊ मनोहर भाव बच्यो री ॥
 जद्यपि राखन कौं कुलकानि , मबै ब्रजबालन प्रान तच्यो री ।
 तद्यपि दा 'रसखानि' के हाथ , बिकान आ उन लच्यो पै लच्यो री ॥१३५॥

प्रेमवाटिका

प्रेम-अग्नि श्री राविका, प्रेम-बरन नंदनद ।
 प्रेमवाटिका' के दोऊ, मली-मलिन हृद ॥१॥
 प्रेम-प्रेम सब कोउ कहत, प्रेम न जानत कोय ।
 जो जन जानै प्रेम तो, मरै जगत क्यों रोय ॥२॥
 प्रेम अगम अनुपम अनित, सागर-मगिस बखान
 जो भवत एहि किंग बहुरि, जान नहि 'रमवान' ॥३॥
 प्रेम - बारनी छानि ॐ, वल्ल भये जलधीस ।
 प्रेमहि ने विपयान करि, पूर जान गिरीस ॥४॥
 प्रेम रूप दसन अहौ, रचै अजूवो खेल ।
 या मे अपने रूप कछु, लखि परिहै अनमेल ॥५॥
 कमल तनु सी छिन अरु, कठिन खड्ग की धार ।
 अति सुखो टेढो बहुरि, प्रेम - पथ अनिवार ॥६॥
 लोक - वेद - मरजाद सब, राज काज नदेह ।
 देत बहाये प्रेम कगि, विवि-निषेध को नेह ॥७॥
 कबहुँ न जा पथ भ्रम-तिनिग, रहै सदा सुखचद ।
 दिन दिन बाढत ही रहै, होत कबहुँ नहि मट ॥८॥
 भले वधा करि पवि सरी, ज्ञान - गुरु बढाय ।
 बिना प्रेम फीको सबै, कोटिन नियो उपाय ॥९॥
 श्रुति, पुरान, आगम, स्मृतिहि, प्रेम सर्वहि को सार ।
 प्रेम बिना नहि उपज हिय, प्रेम - बीज अकुवार ॥१०॥

आनंद-अनुभव होत नहि, बिना प्रेम जग जान ।
 कै वह विषयानन्द, कै, ब्रह्मानन्द वसान ॥११॥
 जान, कमल उपासना, सब अहिमित को मूल ।
 दृढ़ निश्चय नहि होत, बिन किये प्रेम अनुकूल ॥१२॥
 शास्त्रन पटि पढ़िन भयै कै मोलवी कुरान ।
 जुपै प्रेम जान्यो नही कहा कियो 'रसखान' ॥१३॥
 काम, क्रोध, मद मोह, भय, लोभ, ब्रह्म, मात्म्य ।
 इन सबही तै प्रेम है, परे, कहत मुनिवय ॥१४॥
 बिन गुन जावन रूप बन, बिन स्वारथ हिन जानि ।
 शुद्ध, कामना त रहित, प्रेम सकल 'रसखानि' ॥१५॥
 अति सूक्ष्म कोमल अतिहि, अति नियगे अति दूर ।
 प्रेम कठिन सब ते सदा, नित इकरस भरपूर ॥१६॥
 जग स सब जान्यो परै, जह सब कहै कहाय ।
 कै जगदीश्वर प्रेम यह, दोऊ अकथ लवाय ॥१७॥
 जेहि बिनु जाने कछुहि नहि, जान्यो जात बिभेम ।
 सोई प्रेम, जेहि जानि कै, रहि न-जात कछु मेस ॥१८॥
 दपति सुख अरु विषय रस, पूजा, निष्ठा, ध्यान ।
 इनतें परे बखानिये, शुद्ध प्रेम 'रसखान' ॥१९॥
 मित्र, कलत्र, सुबधु, सुत, इनमे सहज सनेह ।
 शुद्ध प्रेम इनमे नही, अकथ कथा सबिमेह ॥२०॥
 इक अंगी बिनु कारनहि, इकरस सदा समान ।
 गनै प्रियहि सर्वस्व जो, मोई प्रेम प्रमान ॥२१॥
 डरे सदा, चाहै न कछु, सहै सवै जो होन ।
 रहै एकरस चाहि कै, प्रेम बखाना सोय ॥२२॥

प्रेम प्रेम सब कोउ कहै, कठिन प्रेम की कोस ।
 प्रात नरफि निकरे नहीं, केवल चलन उपास ॥२३॥
 प्रेम हरी को रूप है त्यों हरि प्रेम प्रमप
 एक होइ द्वै यो लमे, अये सुरज अर धप ॥२४॥
 ज्ञान, ध्यान, विद्या मती मन विज्याम विवक ।
 बिना प्रम सब दूर ह, अग जग एक अन्क ॥२५॥
 प्रेम-फाम मे फसि मरे साईं जिये म्दहि ।
 प्रेम-मरत जाने बिना, मरि कोउ जीवन नाह ॥२६॥
 जग मैं सब ते अधिक अति ममता तर्नाहि लगाय ।
 पै या तनहूँ न अधिक, प्यारी प्रेम कह्य ॥२७॥
 जेहि पाये बैकुण्ठ अर, हरिः की नहि कहि
 मोड अलोकिक मुद सुभ, मग्ग मुप्रेम कहाहि ॥२८॥
 कोउ माहि फासी कहत, कोउ कहत तरवार ।
 नेजा भाला तीर कोल, कहत अनोखी द्वार ॥२९॥
 पे मिठास या मार के, रोम रोम भरपूर ।
 मरत जिये, जुकता यिरे, बने गु चक्का छूर ॥३०॥
 पै एतो हूँ हम सुन्यो, प्रम अजबो खेल ।
 जाजाजी बाजी जहाँ, दिल का दिल ने मेल ॥३१॥
 सिर काटो, छेदी हियो, दक दक करि देहु ।
 पै माके बदले बिहँसि, वाह वाह ही लेहु ॥३२॥
 अकथ कहानी प्रेम की, जानत लैनी खूब ।
 दो तनहूँ जहँ एक ने, मन मिलाइ महबूब ॥३३॥
 दो मन इक होते सून्यो, पै वह प्रेम न आहि ।
 होइ जबै द्वै तनहूँ इक, मोई प्रेम कहाहि ॥३४॥

याहो ने सब मुक्ति ते, लही बबाई प्रेम ।
 प्रेम भये नस जाहि सब, दँधे जगत के नेम ॥३५॥
 हरि के सब आधीन पै, हरी प्रेम आधीन ।
 याही ते हरि आपुही बाही बढप्पन दीत ॥३६॥
 वेदमूल सब धर्म यह, कहै सबै अन्तिसार ।
 परम धम है ताहु ते, प्रेम एक अनिवार ॥३७॥
 जदपि जसोदा नद अम, खान्द बाल सब धन्य ।
 पै या जग मे प्रेम को, गोपी भई अनन्य ॥३८॥
 वा रस की कछु मावुरी, ऊधो लही सराहि ।
 पावै बहुनि मिठाय यस, अब दूजो को जाहि ॥३९॥
 धवन, कीरतन, दरमनहि, जो उपजत सोइ प्रेम ।
 शुद्धाशुद्ध विभेद त, द्वै विध तके नेम ॥४०॥
 स्वारथमूल अशुद्ध ल्यो, शुद्ध स्वभावनुकूल ।
 नागदादि प्रस्तार करि, कियो जाहि को तूल ॥४१॥
 रमय स्वभाविक विना, स्वारथ अचल, महान ।
 सदा एकरस, शुद्ध सोइ, प्रेम अह 'रसखान' ॥४२॥
 जाते उपजत प्रेम सोइ, बीज कहावत प्रेम ।
 जामे उपजत प्रेम सोई, क्षेत्र कहावत प्रेम ॥४३॥
 जाते पनपत, बढत, अरु, फूलन, फलत महान ।
 सो सब प्रेमहि प्रेम यह, कहत रसिक 'रसखान' ॥४४॥
 वही बीज अकुन वही, एक वही आधार ।
 डान, पात, फल, फून सब, वही प्रेम मुख सार ॥४५॥
 जा जाते, जामे, बहुनि, जाहित कहियत बेम ।
 सो सब प्रेमहि प्रेम है, जग 'रसखान' असेस ॥४६॥

कारज-कारन-रूप यह प्रेम अहै 'रसवन्त ।
 कर्ता, कर्म, क्रिया, करण, आपहि प्रेम बखान ॥४७॥
 राधा माधव सखिन संग, बिहस्त कुज-कुटीर ।
 रसिकराज रसखानि जैह कुजत कोइल कीर ॥४८॥
 विधु, सागर, रस, इहु, मुभ बग्ग मरम रसखानि ।
 'प्रमवाटिका' रचि रचिर, विर हिय हरति बखानि ॥४९॥
 अरपी श्री हचिरन जुग, पदुम पराग निहाग ।
 दिवर्गह यामे रमिकबर, मधुकर-निकर अपार ॥५०॥

परिशिष्ट

देखि गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान ।
 छिनहि वादमा-बम की, ठमक छाडि 'रमखान ॥१॥
 तोरि मानिनी ने हियो फोरि मोहिनी-मान ।
 प्रेमदेव की छविहि लखि, भये मियाँ 'रमखान' ॥२॥
 प्रेम निकेतन श्री बनहि, आद गोबबन घाम ।
 लह्यो मरन चित चाहि कै, जुगल मरूप ललाम ॥३॥
 कहा कै 'रमखान' को, कोऊ चुगुल लवार ।
 जो पे राखन्हान हं माखन चाखनहार ॥४॥
 मोहन छवि 'रमखानि' लखि, अब दग अपने नहि ।
 ऐचे आवत वनुप मे छूटे मर ॥ जहि ॥५॥
 मो मन मानिक लै गयो, चितै चोर नंदनद ।
 अब वे मन मे का कटै परी प्रेम के फद ॥६॥
 देव्या रूप अपार, मोहन सुन्दरश्याम को ।
 वह ब्रजराजकुमार, हिय जिय नैननि मे बस्यो ॥७॥
 मन लीनो प्यारे चितै, पै छटाँक नहि देत ।
 यहै कहा पाटी पढी, दल को पीछे लेत ॥८॥
 ए सजनी लीनो लला, लह्यो नद के गेह ।
 चितयो मृदु मुसकाइ कै, हरी सबै सुधि देह ॥९॥
 ए री चतुर सुजान, भयो अजानहि जानि कै ।
 तजि दीनी पहिचान, जान आपनी जान को ॥१०॥

जोहन नदकुमार को, गई नद के गेह ।
 मोहि देखि मुसकट के बरख्यो मेह मनह ॥११॥
 म्याम सबन घन देखि के, रस बरख्यो 'रसखानि' ।
 भई दिवानी पान करि डेज-मन्त्र मन्त्रानि ॥१२॥
 अग अनोखो बान तू आई गाने गई ।
 बाहर बरमि न पान, है छलिया तुव ताक मैं ॥१३॥
 बिसल मरल रसखानि मिलि, भई सुकल रसखानि ।
 रोइ तव रस खानि को, बिन वात्स 'रसखानि' ॥१४॥
 मरम नेह लबलीन नय द्वे नुजन रसखानि ।
 ठके अ-रिसम स', को प्रान 'मन्त्रानि' ॥१५॥
 बक विगेजनि एनि मृगि, मधु बिन रस मनि ।
 मिले 'मिक' रमराज टान हृदय द्विजे 'मन्त्रानि' ॥१६॥
 या छवि प 'रसखानि' अब बार कोट मन्त्रेज ।
 जाकी उपमा कविन तहि, पाई रहे सु नेज ॥१७॥
 रसखान का केवल एक ही पद प्राप्त है वह निम्नलिखित है ।

अमार (राग सारंग)

मोहन हो हा हा हा हागी ।

काल्ह हमान अंगत गागी दे आगी से को री ॥
 अब क्या हरि बैठ जमुदा टिय निकसो कुजविहागी ।
 उमग उमग आठ गोदुल की दे मन्त्र भई बनवारी ॥
 तवह लाल ललकार चिक १ रूपनुय की धासी ।
 लपटि गड बनसवाम लाल से चमक चमक जपला सी ॥
 काजर दे भोज भार मन्त्र के हहि हसि ब्रजकी नागी
 कहे 'रसखानि' एक गारी पर मां आदर बलिहारी ॥